

四庫全書

經部

欽定四庫全書

春秋左傳注疏卷三 起隱公六年盡十一年

晉杜氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

經六年春鄭人來渝平注和而不盟曰平音義渝羊朱反變也

疏注正義曰宣十五年宋人及楚人平傳載其盟辭昭七年燕暨齊平傳稱盟于濡上似平皆有盟而云不盟者平實解怨和好之辭非要盟也彼自既平之後別為盟耳此與定十年及齊平皆傳無盟事定十一年及鄭平平下乃云叔還如鄭涖盟平後乃盟知平非盟也

夏五月辛酉公會齊侯盟于艾注泰山牟縣東南有艾

山音義艾五蓋反

秋七月注雖無事而書首月具四時以成歲他皆放此

疏注正義曰公羊傳曰此無事何以書春秋雖無事首時過則書首時過則何以書春秋編年四時具然後為年此注用公羊為說釋例曰年之四時雖或無事必空書首月以紀時變以明歷數也

冬宋人取長葛注秋取冬乃告也上有伐鄭圍長葛長葛鄭邑可知故不言鄭也前年冬圍不克而還今冬乘長葛無備而取之言易也音義易以豉反傳同

疏注正義曰經書冬傳言秋丘明為傳例不虛舉經文獨以秋言此事明是以秋取冬乃告也冬告者告言冬始取耳故書之於冬若其使

以冬至告言秋取亦當追書於秋八年傳曰冬齊侯使來告成三國秋成冬告書之於秋明此以冬取告故書於冬也貫服以為長葛不繫鄭者刺不能撫有其邑凡邑為他國所取皆是不能撫有之何故於此獨為惡鄭故杜以為上有伐鄭圍長葛則長葛鄭邑可知故不言鄭也既言秋取取實在秋因其經文在冬遂言冬乘無備襄十三年傳例曰凡書取言易也知此乘其無備而取之也杜知長葛不繫鄭非大都以名通者以前年云伐鄭圍長葛長葛之文繫於鄭故也劉炫以大都名通而規杜氏非也

傳六年春鄭人來渝平更成也注渝變也公之為公子戰於狐壤為鄭所執逃歸怨鄭鄭伐宋公欲救宋宋使者失辭公怒而止忿宋則欲厚鄭鄭因此而來

故經書渝平傳曰更成音義壞如掌反使所吏反疏注正義曰渝變也釋言文變平者變更前惡而復為和好變即更之義成則平之訓故傳解渝平謂之更成自狐壤以來與鄭不和今曰復和故曰更成言更復狐壤以前之好也服虔云公為鄭所獲釋而不結平於是更為約束以結之故曰渝平桼傳公賂尹氏而與之逃歸非鄭所釋安得釋而結平也○翼九宗五正頃父之子嘉父逆晉侯于隨注翼晉舊都也唐叔始封受懷姓九宗職官五正遂世為晉彊家五正五官之長九宗一姓為九族也頃父之子嘉父晉大夫音義頃音傾長丁丈反下文及注同疏注正義曰唐叔始封受懷姓九宗職官五正者謂周成王滅唐

始封唐叔於懷氏一姓九族及是先代五官之長子孫賜之言五官之長者謂於殷時為五行官長令襃寵唐叔故以其家族賜之耳今云頃父之子嘉父者以頃父舊居職位名號章顯嘉父新為大夫未甚著見故繫之於父諸繫父為文者義皆同此也

納諸鄂晉人謂之鄂侯注鄂晉別邑諸地名疑者皆言有以示不審闕者不復記其闕他皆放此前年桓王立此侯之子於翼故不得復入翼別居鄂音義鄂五各反不復扶又反下同

疏注正義曰杜言不復記其闕者謂但言某邑而已下不云闕若鄂直云晉別邑及翼侯奔隨注云隨晉地鄭人侵衛牧注云牧衛邑如此之類皆不言闕是也若不知何國之地者則言闕若虞公出奔共也公孫嬰齊卒于貍脤並注云闕

是也亦有雖知某國之地注亦云闕則隱十一年蘇忿生十一邑注陘云闕者以餘邑皆知所在唯此獨闕故也○夏盟于艾始平于齊也注春秋前魯與齊不平今乃棄惡結好故言始平于齊音義好呼報反○五月庚申疏正義曰案經盟于艾亦在五月傳略不言月庚申之日須月以統之故别言五月他皆放此鄭伯侵陳大獲往歲鄭伯請成于陳注成猶平也陳侯不許五父諫曰親仁善鄰國之寳也君其許鄭注五父陳公子佗音義佗徒何反人名皆同陳侯曰宋衛實難注可畏難也音義難乃旦反注同鄭何能為遂不許君子曰

善不可失惡不可長其陳桓公之謂乎長惡不悛從自及也注悛止也從隨也音義悛七全反雖欲救之其將能乎商書曰惡之易也如火之燎于原不可鄉邇注商書盤庚言惡易長如火焚原野不可鄉近音義燎力召反又力弔反鄉本又作嚮同許亮反近附近之近其猶可撲滅注言不可撲滅音義撲普卜反周任有言曰注周任周大夫音義任音壬為國家者見惡如農夫之務去草焉芟夷蘊崇之絕其本根勿使能殖則善者信矣注芟刈也夷殺也蘊

積也崇聚也音義去起吕反芟所銜反説文作𤼵匹末反云以足蹋夷草藴紆粉反信如字一音申○秋宋人取長葛○冬京師來告饑公為之請糴於宋衛齊鄭禮也注告饑不以王命故傳言京師而不書於經也雖非王命而公共以稱命已國不足旁請鄰國故曰禮也傳見隱之賢音義為于偽反糴直歷反見賢疏注正義曰王使至魯皆應書經此獨不書故適反解之以人情恕之不得自不輸粟空告他人故知已國不足旁請鄰國故曰禮也定五年歸粟于蔡尚書於經此不書者魯以往歲螟災故已國饑困所輸不多宋鄭輸粟不復告魯故皆不書此事無經而發故解傳意見隱之賢諸無經之傳皆意有所見

悉皆放此　鄭伯如周始朝桓王也注桓王即位周鄭交惡至是乃朝故曰始王不禮焉周桓公言於王曰我周之東遷晉鄭焉依注周桓公周公黑肩也周采地扶風雍縣東北有周城幽王為犬戎所殺平王東徙晉文侯鄭武公左右王室故曰晉鄭焉依音義焉依如字或於虔反非雍於用反左音佐右音祐又並如字疏注正義曰桓公是周公黑肩事見桓十八年傳也幽王娶申女為后生太子宜臼後得褒姒嬖之生子伯服廢申后逐太子以褒姒為后伯服為太子宜臼奔申申侯乃與犬戎共攻幽王殺幽王於驪山之下於是諸侯乃與申侯共立宜臼是為平王以西都

偪戎晉文侯鄭武公夾輔平王東遷洛邑毛詩尚書國語史記皆畧有其事善鄭以勸來者猶懼不蔇注蔇至也音義蔇其器反況不禮焉鄭不來矣注爲桓五年諸侯從王伐鄭傳

經七年春王三月叔姬歸于紀注無傳叔姬伯姬之娣也至是歸者待年於父母國不與嫡俱行故書音義嫡本又作適同丁歷反疏注正義曰女嫁於他國皆有姪娣與適俱行則所尊在適書適不書姪娣叔姬待年之女年滿特行故書其歸魯女嫁於他國之卿皆書之夫人之娣尊與卿同其書固是常例賈云書之者刺紀貴叔姬傳無其事是妄說也

滕侯卒注傳例曰不書名未同盟也滕國在沛國公丘縣東南音義沛音貝疏正義曰譜云滕姬姓文王子錯叔繡之後武王封之居滕今沛郡公丘縣是也自叔繡至宣公十七世乃見春秋隱公以下春秋後六世而齊滅之世本云齊景公亡滕案齊景之卒在滕隱之前世本言隱公之後仍有六世為君而云齊景亡滕為謬何甚服虔昭四年注亦云齊景亡滕是不考校而謬言之地理志云沛郡公丘縣故滕國也周文王子錯叔繡所封三十一世為齊所滅

夏城中丘注城例在莊二十九年中丘在琅邪臨沂縣東北音義琅音郎沂魚依反

齊侯使其弟年來聘注諸聘皆使卿執玉帛以相存問

例在襄九年疏注正義曰聘禮使者執圭以致命束帛加璧以致享鄭玄云享獻也既聘又獻所以厚恩惠也是執玉帛以相存問也玉人職云瑑圭璋璧琮八寸以覜聘注云八寸者據上公之臣案聘禮圭以聘君璋以聘夫人既行聘之後璧以享君琮以享夫人又鄭玄注小行人云使卿大夫覜聘降其君瑞一等則侯伯之臣圭璋璧琮皆六寸子男之臣皆四寸又小行人云圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼鄭玄注云二王之後享天子圭以馬享后璋以皮其餘諸侯享天子璧以帛享后琮以錦子男享大國之君琥以繡享大國夫人璜以黼是玉帛之文也

秋公伐邾

冬天王使凡伯來聘注凡伯周卿士凡國伯爵也汲郡

共縣東南有凡城音義共音恭凡字本作汎音凡戎伐凡伯于楚丘以歸注戎鳴鐘鼓以伐天子之使見夷狄彊臟不書凡伯敗者單使無衆非戰陳也但言以歸非執也楚丘衛地在濟陰城武縣西南音義使所吏反下同見賢遍反臟蒲報反陳直覲反疏注正義曰傳例有鐘鼓曰伐此既言伐知其鳴鐘鼓也杜意言以歸者以彼隨己而已非因執之辭故云但言以歸非執也杜必知以歸非執者穀梁傳云以歸猶愈乎執也又昭十三年晉人執季孫意如以歸若以歸是執何須別起執文明直言以歸者非執也至如定四年以沈子嘉歸經云殺之哀七年以邾子益來傳云囚諸負瑕既有囚殺之文容或是執若直言以歸無囚殺之事者則非執者也春秋有文同事異此即其類也劉君

引沈子郛子云以歸者皆執以歸杜氏非其義也

傳七年春滕侯卒不書名未同盟也凡諸侯同盟於是稱名故薨則赴以名注盟以名告神故薨亦以名告同盟告終稱嗣也以繼好息民注告亡者之終稱嗣位之主嗣位之主當奉而不忘故曰繼好好同則和親故曰息民音義好呼報反注同謂之禮經注此言凡例乃周公所制禮經也十一年不告之例又曰不書於策明禮經皆當書於策仲尼脩春秋皆承策為經丘

明之傳博采衆記故始開凡例特顯此二句他皆放此疏正義曰諸侯者公侯伯子男五等之總號侯訓君也五等之主雖爵命小異而俱是國君故總稱諸侯也諸發凡者皆周公之垂法史書之舊章丘明采合舊語以發明史例雖意是舊典而辭出丘明非全寫舊語同盟稱名薨則赴以名是周公之舊典其告終稱嗣以下乃是解釋赴意非舊語也僖二十三年又發例曰凡諸侯同盟死則赴以名禮也直言赴名是禮不言繼好是禮繼好息民是禮之大意非禮之實明是丘明言此以解赴名之意彼云禮也此云謂之禮經其事一也言謂此赴名為禮之常法丘明之意言周公謂之然也謂之禮經雖指此一事諸發凡者莫不盡然以此為例之初故特言之注正義曰凡例是周公所制其來亦無所出以傳言謂之禮經則是先聖謂之非丘明自謂之也史之書策必有

舊法一代大典周公所制故知凡例亦是周公所制此言凡例則云謂之禮經下言凡例則云不書于策以此明所謂禮經皆當書策從傳之首至此始開凡例故特顯此二句二句者謂之禮經是一句與不書于策為二句也然則九年凡雨自三日以往為霖不以為始而遠取十一年云始開凡例者以九年唯記當國雨雪之事史策舊文非是赴告國家大事之例○夏城中丘書不時也○齊侯使夷仲年來聘結艾之盟也注艾盟在六年○秋宋及鄭平七月庚申盟于宿公伐邾為宋討也注公距宋而更與鄭平欲以鄭為援今鄭復與宋盟故懼而伐邾欲以求宋故曰為宋討音義為宋于偽反注為宋同援

于眷反 復扶又反○初戎朝于周發幣于公卿凡伯弗賓注朝而發幣於公卿如今計獻詣公府卿寺疏注正義曰朝於天子獻國之所有亦發陳財幣於公卿之府寺如今者如晉時諸州年終遣會計之吏獻物於天子因令以物詣公府卿寺然自漢以來三公所居謂之府九卿所居謂之寺風俗通曰府聚也公卿牧守府道德之所聚也藏府私府財貨之所聚也寺司也庭有法度令官所止皆曰寺釋名曰寺嗣也治事者相嗣續於其內冬王使凡伯來聘還戎伐之于楚丘以歸注傳言凡伯所以見伐○陳及鄭平注六年鄭侵陳大獲令乃平十二月陳五父如鄭涖盟注涖臨也壬申及

鄭伯盟歃如忘注志不在於歃血也音義歃色洽反歃血也如忘亡亮反服虔云如而也疏正義曰歃謂口含血也當歃血之時如似遺忘物然故注云志不在於歃血也服虔云如而也臨歃而忘其盟載之辭言不精也盟載之辭在於簡策祝史讀以告神非歃者自誦之何言忘載辭也且忘否在心五父終不自言已忘洩伯安知其忘而譏之洩伯曰五父必不免不賴盟矣注洩伯鄭洩駕音義洩息列反鄭良佐如陳涖盟注良佐鄭大夫辛巳及陳侯盟亦知陳之將亂也注入其國觀其政治故總言之也皆為桓五年六年陳亂蔡人殺陳佗傳音義治直吏反○鄭公子忽

在王所故陳侯請妻之注以忽為王寵故音義妻七計反

鄭伯許之乃成昏注為鄭忽失齊昏援以至出奔傳

音義為鄭于偽反

經八年春宋公衛侯遇于垂注垂衛地濟陰句陽縣東

北有垂亭音義句古侯反

三月鄭伯使宛來歸祊注宛鄭大夫不書氏未賜族祊

鄭祀泰山之邑在琅邪費縣東南音義宛於阮反祊必彭反費音秘

疏注正義曰內卿貶則去族外卿貶則稱人外無去族

之理今宛無族傳無譏文故知未賜族也傳言鄭釋

泰山之祀使來歸祊知祊是鄭祀泰山之邑鄭以桓公之故受邑泰山之下天子祭泰山必從往助祭使共湯沐焉故公羊謂之湯沐之邑既有此邑因立周廟劉炫云言祀泰山之邑者謂泰山之旁有此邑邑內有鄭宗廟之祀蓋祀桓武之神

庚寅我入祊注桓元年乃卒易祊田知此入祊未肯受而有之

夏六月己亥蔡侯考父卒注無傳襄六年傳曰杞桓公卒始赴以名同盟故也諸侯同盟稱名者非唯見在位之君也嘗與其父同盟則亦以名赴其子亦所以繼好也蔡未與隱盟蓋春秋前與惠公盟故赴以名音義見賢

遍反好呼報反疏注正義曰同盟赴名自有成例而引杞桓公者蔡自春秋以來未與魯盟疑與惠公同盟故引杞桓為例杞桓與成公同盟而以名赴襄公傳曰同盟故也則與其父盟得以名赴其子故疑蔡與惠盟故以名赴隱也同盟稱名則兩君相知君既知之則國內皆知故彼父雖薨得以名赴彼子以此名嘗與彼父對稱故也若父與彼盟彼君雖在此子不得以其名赴以此名未與彼君對稱故也

辛亥宿男卒注無傳元年宋魯大夫盟于宿宿與盟也晉荀偃禱河稱齊晉君名然後自稱名知雖大夫出盟亦當先稱已君之名以答神明故薨皆從身盟之例當告以名也傳例曰赴以名則亦書之不然則否辟不敏

也今宿赴不以名故亦不書名諸例或發於始事或發於後者因宜有所異同亦或丘明所得記注本末不能皆備故音義宿與音預下不與同禱丁老反或丁報反疏注正義曰於例盟以國地則地主與之元年盟于宿知宿與盟也魯宋俱是微人宿君必不親與知宿亦大夫盟也盟禱雖異俱是告神荀偃之禱先稱君名知大夫聚盟亦各稱君名臣盟既稱君名則君薨得以名赴宿君之卒宜以名赴魯今宿男不名自不以名赴非法不得也故引僖二十三年傳例以明之言其赴不以名雖知亦不得書也諸君不親盟而以名赴魯注云大夫盟於某者義皆出此衛冀隆難杜云周人以諱事神臣子何得以君之名告神又荀偃禱河一時之事耳非正禮也何得知大夫盟先稱君名乎杜必為此解者以諱事神謂諱神之名以事其神若祭祖而

諱祖之類山川之神尊於諸侯故尚書武成告名山大川云有道周王發則荀偃禱河自稱君名於理何怪杜云諸例或發於始事或發於後者若七年滕侯卒傳曰凡諸侯同盟於是稱名及桓二年公至自唐凡公行告于宗廟是或發於始事也宣四年凡弑君稱君及僖二十六年凡師能左右之曰以是或發於後也云因宜有所異同者宣四年鄭公子歸生弑君嫌歸生無罪及宣五年高固來逆叔姬嫌見偪成昏故傳因以明之是也云亦或丘明所得記注本末不能皆備者但杜又自疑以為諸例皆應從始事而發在後發者以記注周公舊凡不繫於始事繫於後事丘明作傳因記注所繫遂以發之如杜此言則周公舊凡於記注之文散在諸事丘明作傳因記注之文發例故或先或後也

秋七月庚午宋公齊侯衛侯盟于瓦屋注齊侯尊宋使

主會故宋公序齊上瓦屋周地疏注正義曰春秋之例國以大小為序外傳鄭語云齊莊僖於是乎小伯此齊侯即僖公也此盟平宋衛也齊為會主則齊宜在上今宋在齊上故特解之由宋敬齊侯與衛先遇故齊侯尊宋使為會主瓦屋既闕知是周地者以其會于溫盟于瓦屋會盟不得相遠溫是周地知瓦屋亦周地也

八月葬蔡宣公注無傳三月而葬速

九月辛卯公及莒人盟于浮來注莒人微者不嫌敵公侯故直稱公例在僖二十九年浮來紀邑東莞縣北有邳鄉邳鄉西有公來山號曰邳來間音義邳蒲悲反間如字疏

注正義曰僖二十九年公會王子虎及諸侯之卿盟于翟泉沒公不言貶卿稱人直言會某人某人傳曰卿不書罪之也在禮卿不會諸侯會伯子男可也此莒人乃對會公侯故解之莒是小國卿當稱人非貶辭也微者不嫌能敵公侯故直稱公也

螟注無傳為災

冬十有二月無駭卒注公不與小斂故不書日卒而後賜族故不書氏音義斂力驗反

傳八年春齊侯將平宋衛注平宋衛於鄭有會期宋公以幣請於衛請先相見注宋敬齊命衛侯許之故

遇于犬丘注犬丘垂也地有兩名疏注正義曰地有兩名新舊改易者傳則言實以明之若二名俱存者傳則錯經以見之此犬丘與垂兩名俱存故傳不言實釋例曰若一地二名當時並有則直兩文互見黑壤犬丘時來之屬是也猶鄉大夫名氏互見非例也○鄭伯請釋泰山之祀而祀周公以泰山之祊易許田三月鄭伯使宛來歸祊不祀泰山也注成王營王城有遷都之志故賜周公許田以為魯國朝宿之邑後世因而立周公別廟焉鄭桓公周宣王之母弟封鄭有助祭泰山湯沐之邑在祊鄭以天子不能復巡守故欲

以祊易許田各從本國所近之宜恐魯以周公別廟為疑故云已廢泰山之祀而欲為魯祀周公孫辭以有求也許田近許之田

音義

泰山如字東岳能復扶又反守手又反近附近之近下同又如字欲為于偽反下為魯同

疏

注正義曰成王營邑於洛邑為居土之中貢賦路均將於洛邑受朝許田近於王城故賜周公許田以為魯國朝宿之邑詩魯頌曰居常與許復周公之宇是周公得許田也公羊傳曰許田者何魯朝宿之邑也是許田為魯朝宿之邑鄭請易許田而求祀周公故知後世因在許田之中而立周公別廟焉鄭桓公以周宣王之母弟故於泰山之下亦受祊田以為湯沐之邑祊邑內亦有鄭先君別廟此時周室既衰王不巡守鄭以天子不復巡守則泰山之祀既廢祊無所用故

欲以祊易許許田近鄭祊田近魯各從本國所近之宜也魯以許田奉周公之祀易其田則廢其祀恐魯之以周公別廟為疑慮將不許云已廢泰山之祀而欲為魯祀周公言鄭得許田周公之祀不絶也云已廢泰山之祀者謂天子不復廵守鄭家已廢此助祭泰山祭祀之事無所祭祀故欲為魯祀周公其實廢來已久今始云已廢者欲為魯祀周公故云已廢耳方便遜辭以求於魯也定四年祝佗言康叔之受分物云取於有閻之土以共王職取於相土之東都以會王之東蒐有閻之土猶魯之許田也相土之東都猶鄭之祊邑也鄭近京師無假朝宿魯近泰山不須湯沐各受其一衛以道路並遠故兩皆有之禮記王制曰方伯為朝天子皆有湯沐之邑於天子之縣內然則朝宿之邑亦名湯沐但向京師主為朝王從王廵守主為助祭祭必沐浴隨事立名朝宿湯沐亦互言之耳興義左氏說諸侯有大功德乃有朝宿湯沐之

邑公羊說以為諸侯皆有朝宿湯沐之邑許慎以公羊為非則杜意亦從許慎也公羊傳曰此魯朝宿之邑也則曷為謂之許田諱取周田也諱取周田則曷為謂之許田繫之許也曷為繫之許近許也杜言近許之田是用公羊為說杜依公羊之傳邑實近許故以許為名劉君更無所馮直云別有許邑邑自名許非由近許國始名為許以規杜氏非其義也○夏虢公忌父始作卿士于周注周人於此遂畀之政音義畀必二反○四月甲辰鄭公子忽如陳逆婦嬀辛亥以嬀氏歸甲寅入于鄭陳鍼子送女先配而後祖鍼子曰是不為夫婦誣其祖矣非禮也何以能育注鍼子陳大夫禮逆婦必先告

祖廟而後行故楚公子圍稱告莊公之廟鄭忽先逆婦而後告廟故曰先配而後祖音義鍼其廉反誣亡符反共音恭本亦作恭

疏注正義曰先配後祖多有異說賈逵以配為成夫婦也禮齊而未配三月廟見然後配案昏禮親迎之夜衽席相連是士禮不待三月也禹娶塗山四日即去而有啓生焉亦不三月乃配是賈之謬也鄭衆以配為同牢食也先食而後祭祖無敬神之心故曰誣其祖也案昏禮婦既入門即設同牢之饌其間無祭祀之事先祭乃食禮無此文是鄭之妄也鄭玄以祖為祓道之祭也先為配匹而後祖道言未去而行配案傳既言入于鄭乃云先配而後祖寧是未去之事也若未去先配則鍼子在陳譏之何須云送女也此三說皆滯故杜引楚公子圍告廟之事言鄭忽先逆婦而後告廟故曰先配而後祖此時忽

父見在計告廟以否當是莊公之事而譏忽者楚公子圍亦人臣矣而自布几筵告於莊共之廟不言稟君之命知逆者雖受父命當自告廟且忽先為配匹而後告祖見其告祖方始譏之知忽自告祖也或可鄭伯為忽娶妻先逆而後告廟鍼子見而譏之公子圍告廟者專權自由耳非正也○齊人卒平宋衛于鄭秋會于溫盟于瓦屋以釋東門之役禮也注會溫不書不以告也定國息民故曰禮也平宋衛二國忿鄭之謀鄭不與盟故不書音義與音預○八月丙戌鄭伯以齊人朝王禮也注言鄭伯不以虢公得政而背王故禮之齊稱人略從國辭上有七月庚

午下有九月辛卯則八月不得有丙戌音義背音佩疏注正義曰庚午之後十六日而有丙戌二十一日而有辛卯七月有庚午九月有辛卯其間不容一月是八月不得有丙戌更遙一周則丙戌去庚午七十七日八月亦不得有丙戌是明丙戌為日誤長歷推七月丁卯朔四日庚午至二十日是丙戌九月丙寅朔二十六日辛卯其月二十一日是丙戌八月小丁酉朔十日丙午二十日丙辰二日戊戌十四日庚戌二十六日壬戌未知丙戌二字孰為誤也不直云日誤而檢上下者因傳明文故顯言之他皆放此○公及莒人盟于浮來以成紀好也注二年紀莒盟于密為魯故今公尋之故曰以成紀好音義好呼報反注同○冬齊侯使來告成三國注

齊侯冬來告稱秋和三國公使衆仲對曰君釋三國之圖以鳩其民君之惠也寡君聞命矣敢不承受君之明德注鳩集也○無駭卒羽父請謚與族公問族於衆仲衆仲對曰天子建德注立有德以為諸侯因生以賜姓注因其所由生以賜姓謂若舜由嬀汭故陳為嬀姓音義汭如銳反疏注正義曰陳世家云陳胡公滿者虞帝舜之後也昔舜為庶人時居于嬀汭其後因為氏姓姓嬀氏武王克殷得嬀滿封之於陳是舜由嬀汭故陳為嬀姓也案世夲帝舜姚姓哀元年傳稱虞思妻少康以二姚是自舜以下猶姓姚也昭八年傳曰及胡公不淫故周賜

之姓是胡公始姓嬀耳史記以為胡公之前已姓嬀非也

胙之土而命之氏注報之以土而命氏曰陳音義胙才故反報也疏注正義曰胙訓報也有德之人必有美報報之以土謂封之以國名以為之氏諸侯之氏則國名是也周語曰帝嘉禹德賜姓曰姒氏曰有夏胙四岳國賜姓曰姜氏曰有呂亦與賜姓曰嬀命氏曰陳其事同也姓者生也以此為祖令之相生雖下及百世而此姓不改族者屬也與其子孫共相連屬其傍支別屬則各自立氏禮記大傳曰繫之以姓而弗別百世而昏姻不通者周道然也是言子孫當共姓也其上文云庶姓別於上而戚單於下是言子孫當別氏也氏猶家也傳稱盟于子晳氏逐庾狗入于華臣氏如此之類皆謂家為氏氏族一也所從言之異耳釋例曰別而稱之謂之氏合而言之則曰族例言別合者若宋之華元華喜皆出戴公向魚鱗

蕩共出桓公獨舉其人則云華氏向氏并指其宗則云戴族桓族是其别合之異也記謂之庶姓者以始祖為正姓高祖為庶姓亦氏族之别名也姓則受之於天子族則稟之於時君天下之廣兆民之衆非君所賜皆有族者人君之賜姓賜族為此姓此族之始祖耳其不賜者各從父之姓族非復人人賜也晉語稱黄帝之子二十五人其得姓者十二人天子之子尚不得姓况餘人哉固當從其父耳黄帝之子兄弟異姓周之子孫皆姓姬者古今不同質文代革周代尚文欲令子孫相親故不使别姓其賜姓者亦少唯外姓嬀滿之徒耳賜族者有大功德宜世享祀者方始賜之無大功德任其興衰者則不賜之不賜之者公之同姓蓋亦自氏祖字其異姓則有舊族可稱不世其禄不盡賜也衆仲以天子得封建諸侯故云胙土命氏據諸侯言耳其王朝大夫不封為國君者亦當王賜之族何則春秋之世有尹氏武氏之徒明亦

天子賜之與諸侯之臣義無異也此無駭是卿羽父為之請族蓋為卿乃賜族大夫以下或不賜也諸侯之臣卿為其極既登極位理合建家若其父祖微賤此人新升為卿以其位絶等倫其族不復因故身未被賜無族可稱魯挾鄭宛皆未賜族故單稱名也或身以才舉暫升卿位功德猶薄未足立家則雖為卿竟不賜族羽父為無駭請族知其皆由時命非例得之也華督生立華氏知其恐慮不得故早求之也由此而言明有竟無族者魯之翬挾柔溺名見於經而其後無聞是或不得族也其士會之孥處秦者為劉氏伍員之子在齊為王孫氏外傳稱知果知知伯之將滅自别其族為輔氏如此之類皆是身自為之非復君賜釋例曰子孫繁衍枝布葉分始承其本末取其别故其流至於百姓萬姓其言自有百姓萬姓未必皆君賜也晉語稱炎帝姓姜則伯夷炎帝之後姜自是其本姓而云賜姓曰姜者黄帝之後别姓非一

自以姜姓賜伯夷更使為一姓之祖耳非復因舊姓也猶后稷別姓姬不是因黃帝姓也

諸侯以字注諸侯位卑不得賜姓故其臣因氏其王父字為諡因以為族注或使即先人之諡稱以為族疏正義曰杜意諸侯以字言賜先人字為族也為諡因以為族謂賜族雖以先人之字或用先人所為之諡因將為族以諡為族者衛齊惡宋戴惡之類是也而劉君乃稱以諡為族全無一人妄規杜氏非其義也死後賜族乃是正法春秋之世亦有非禮生賜族者華督是也釋例曰舊說以為大夫有功德者則生賜族非也至於鄭祭仲為祭封人後升為卿經書祭仲以生賜族者檢傳既無同華氏之文則祭者是仲之舊氏也諸侯以字字有二等檀弓曰幼名冠字五十以伯仲周道也然則二十有加冠之字又有伯仲叔季為長幼

之字二者皆可以為氏矣服虔云公之母弟則以長幼為氏貴適統伯仲叔季是也庶公子則以配字為氏尊公族展氏臧氏是也案鄭子人者鄭厲公之弟桓十四年鄭伯使其弟語來盟即其人也而其後為子人氏不以仲叔為氏則服言公之母弟以長幼為氏其事未必然也杜以慶父叔牙與莊公異母自然仲叔非母弟族矣其或以二十之字或以長幼之字蓋出自時君之命也叔肸稱叔不稱孫而三桓皆稱孫俱氏長幼之字自不同也臧氏稱孫展氏不稱孫俱氏二十之字自不同也然則稱孫與不稱孫蓋出其家之意未必由君賜也以氏為族者謂公之曾孫以王父之字為族也諸侯之子稱公子公子之子稱公孫公子公孫繫公之常言非族也其或貶貴則亦與族同成十四年叔孫僑如如齊逆女傳曰稱族尊君命也僑如以夫人婦姜氏至自齊傳曰舍族尊夫人也宣元年公子遂如齊逆女遂以夫人至事與僑

如正同其傳直云尊君命尊夫人不言稱族舍族既非氏族則不待君賜自稱之矣至於公孫之子不復得稱公曾孫如無駭之輩直以名行及其死也則賜之族以其王父之字為族也此無駭是公之曾孫公之曾孫必須有族故據曾孫為文言以王父字耳公之曾孫正法死後賜族亦有未死則有族者則叔孫得臣是也公子公孫於身必無賜族之理經書季友仲遂叔肸者皆是以字配名連言之故杜注並云字也其蕩伯姬者公子蕩之妻不可言公子伯姬故繫於夫字言蕩伯姬蕩非當時之氏其傳云立叔孫氏臧僖伯臧哀伯叔孫戴伯之徒皆傳家據後追言之耳其公孟彄世本以為靈公之子字公孟名彄與季友仲遂相似俱以字配名劉炫不達此直妄規杜過非也必如劉解生賜族之文證在何處其公之曾孫王孫以外爰及異姓有新升為卿君賜之族蓋以此卿之字即為此族案世本宋督是戴公之孫好父說

之子華父是督之字計督是公孫耳未合賜族應死後其子乃賜族故杜云督未死而賜族督之妄也沈亦云督之子方可有族耳

官有世功則有官族邑亦如之注謂取其舊官舊邑之稱以為族皆稟之時君音義稱尺證反疏注正義曰舊官謂若晉之士氏舊邑若韓魏趙氏非是君賜則不得為族嫌其居官邑不待公命故云皆稟之時君此謂同姓異姓皆然也服虔止謂異姓又引宋司城韓魏為證韓與司城非異姓司城又自為樂氏不以司城為族也

公命以字為展氏注諸侯之子稱公子公子之子稱公孫公孫之子以王父字為氏無駭公子展之孫故為展氏

經九年春天王使南季來聘注無傳南季天子大夫也南氏季字也

三月癸酉大雨震電庚辰大雨雪注三月今正月音義電徒練反雨雪于付反傳同疏正義曰說文云震劈歷震物者電陰陽激曜也河圖云陰陽相薄為雷陰激陽為電然則震是雷之劈歷電是雷光僖十五年震夷伯之廟是劈歷破之雷之甚者為震故何休云震雷也說文云雨水從雲下也然則雨者天上下水之名既見雨從天下自上下者因即以雨言之雨螽亦稱為雨故下雪稱雨雪也平原出水為大水直書大水平地尺為大雪不直書大雪而云大雨雪者水則從天入地出地乃為多見其在地之多言其出水之大故不言大雨水雪則自天而下下即委之於地見其自上而下言其

下雪之多故言大雨雪水則俯視雪則仰覿故立文有異其大雨雹亦與雪同挾卒注無傳挾魯大夫未賜族

夏城郎

秋七月

冬公會齊侯于防注防魯地在琅邪華縣東南

傳九年春王三月癸酉大雨霖以震書始也注書癸酉始雨日音義霖音林爾雅云久雨謂之淫淫雨謂之霖庚辰大雨雪亦如之書時失也注夏之正月微陽始出未可震電既

震電又不當大雨雪故皆爲時失凡雨自三日以往爲霖注此解經書霖也而經無霖字經誤疏注正義曰傳發凡以解經若經無霖字則傳無由發故知經誤然則經當如傳言大雨霖以震不當云大雨震電是經脫霖以二字而妄加電也平地尺爲大雪○夏城郎書不時也○宋公不王注不共王職音義共音恭本亦作供鄭伯爲王左卿士以王命討之伐宋宋以入郛之役怨公不告命注入郛在五年公以七年伐邾欲以說宋而宋猶不和也公怒絕宋使○秋鄭人以王命來告伐宋注遣

使致王命也伐宋未得志故復往告之○冬公會齊侯于防謀伐宋也○北戎侵鄭鄭伯禦之患戎師曰彼徒我車懼其侵軼我也注徒步兵也軼突也音義軼直結反又音逸公子突曰使勇而無剛者嘗寇而速去之注公子突鄭厲公也嘗試也勇則能往無剛不恥退君為三覆以待之注覆伏兵也戎輕而不整貪而無親勝不相讓敗不相救先者見獲必務進進而遇覆必速奔後者不救則無繼矣乃可以逞注逞解也音

義輕遣政反遣敕領反解音蟹或佳買反疏正義曰當寇速去知戎必逐之逐其去者必有所獲獲謂獲鄭人也在先者見逐有所獲不復顧後必務在速進謂棄其後者獨自先進進而遇覆必速迴奔走後者不救則是無繼續矣無繼則易敗如是乃可以解患服虔云先者見獲言必不往相救各自務進言其貪利也其言見獲者當謂戎被鄭獲也鄭人速去以誘之安得獲戎也在先者已被鄭獲重進者將復為虜各自務進欲何所貪而云貪利也此則不言可解無故以解亂之

從之戎人之前遇覆者奔祝聃逐之注祝聃鄭大夫音義聃乃甘反一音士甘反

衷戎師前後擊之盡殪注為三部伏兵祝聃帥勇而無剛者先犯戎而速奔以遇二伏兵至後伏兵起

戎還走祝聃反逐之戎前後及中三處受敵故曰衷戎師殪死也音義衷丁仲反又音忠殪於計反處昌慮反疏注正義曰前後及中三處受敵者前謂第一伏逆其前也後謂祝聃與後伏逐其後也中謂第二伏擊其中也衷戎師者謂戎師在三伏之中殪死也釋詁文戎師大奔注後駐軍不復繼也音義駐丁住反十一月甲寅鄭人大敗戎師注此皆春秋時事雖經無正文所謂必廣記而備言之將令學者原始要終尋其枝葉究其所窮他皆放此音義令力呈反要於遙反疏正義曰此即上傳所說擊戎之事史官得其戰狀乃截約為之辭經之所陳皆是此類既不書經故

準經為文以總之

經十年春王二月公會齊侯鄭伯于中丘注傳言正月會癸丑盟釋例推經傳日月癸丑是正月二十六日知經二月誤

夏翬帥師會齊人鄭人伐宋注公子翬不待公命而貪會二國之君疾其專進故去氏齊鄭以公不至故亦更始微者從之伐宋不言及明翬專行非鄧之謀也及例在宣七年音義去起呂反傳同疏注正義曰傳稱羽父先會齊侯鄭伯是不待公命也貪會

二國之君自求其名時史疾其專進故貶去公子公子義與氏同故以氏言之中丘之會計君自親行令齊鄭稱人是使微者從之也於例師出與謀曰及傳稱盟於鄧為師期公既與謀計當書及今乃言會明其以翬專行非鄭之謀釋例曰王命伐宋羽父不匡君以速進而先會二國自以為名故貶去其族齊為侯伯鄭伯又為王卿士二君奉王命以討宋惡羽父之專進故使與微者同伐動而無功故無成敗也案四年翬固請而行故貶去其氏此直言翬先會齊侯鄭伯無固請之文亦貶之者又公子豫會邾人鄭人以不待公命而經不書此翬亦不待公命而經書者翬於四年傳稱固請明此先會亦固請也傳於四年其文已詳故於此而略耳豫會邾人鄭人夲非公命故不書此則公會齊鄭于中丘已為師期翬又請公先會先會則是君命故以書之

六月壬戌公敗宋師于菅注齊鄭後期故公獨敗宋師

書敗宋未陳也敗例在莊十一年菅宋地音義菅古顏反陳直覲反疏注正義曰案傳公會齊侯鄭伯于老桃然後公敗宋師則知老桃之會謀與宋戰彼與公謀戰而公獨敗宋師知齊鄭後期也辛未取郜辛巳取防注鄭後至得郜防二邑歸功於魯故書取明不用師徒也濟陰城武縣東南有郜城高平昌邑縣西南有西防城音義郜古報反字林又工竺反秋宋人衛人入鄭宋人蔡人衛人伐戴鄭伯伐取之注三國伐戴鄭伯因其不和伐而取之書伐用師徒也書取克之易也戴國今陳留外黄縣東南有戴城音義戴音

戴字林作戴云故國在陳留易以豉反傳同

疏注正義曰案傳例克邑不用師徒曰取然則取者據克邑之易今此克得軍師亦稱取者但取者雖據克邑之文其克得師衆而易者亦曰取是以莊十一年注云威力兼備若羅網所掩覆一軍皆見禽制若非前敵之易何能覆而取之故釋例曰如取如取如攜然則凡言取者皆易辭劉君以取之非易而規杜氏非也沈氏亦云今日圍明日取故知易也公羊傳曰其言伐取之何易也是杜所用之義地理志云梁國甾縣故戴國應劭曰章帝改曰考城古者甾戴聲相近故鄭玄詩箋讀假載為熾甾是其音大同故漢於戴國立甾縣於晉屬陳留

冬十月壬午齊人鄭人入郕

傳十年春王正月公會齊侯鄭伯于中丘癸丑盟于

鄧為師期注尋九年會于防謀伐宋也公既會而盟盟不書非後也蓋公還告會而不告盟鄧魯地疏注正義曰九年傳稱會于防謀伐宋未及伐宋而更為此會為師伐宋之期知是尋防會也釋例曰盟于鄧盟于犨盟于戚公既在會而不書盟者以理推之會在盟前知非後盟也蓋公還告會而不告盟○夏五月羽父先會齊侯鄭伯伐宋注言先會明非公本期釋翬之去族○六月戊申公會齊侯鄭伯于老桃注會不書不告於廟也老桃宋地六月無戊申戊申五月二十三日日誤疏注正義曰六月無戊申者下有辛巳取防亦在六月之內

戊申在辛巳之前三十三日不得共在一月上有五月令別言六月知日誤月不誤長歷推六月丙辰朔三日戊午五日庚申未知二者孰誤壬戌公敗宋師于菅庚午鄭師入郜辛未歸于我庚辰鄭師入防辛巳歸于我注壬戌六月七日庚午十五日庚辰二十五日鄭伯後期而公獨敗宋師故鄭頻獨進兵以入郜防入而不有命魯取之推功上爵讓以自替不有其實故經但書魯取以成鄭志善之也君子謂鄭莊公於是乎可謂正矣以王命討不庭注下之事上皆成禮於庭中不貪

其土以勞王爵正之體也注勞者叙其勤以答之諸侯相朝逆之以饗餼謂之郊勞魯侯爵尊鄭伯爵卑故言以勞王爵音義勞力報反注同餼許氣反疏注正義曰聘禮賓至于近郊君使卿朝服用束帛勞覲禮至于郊王使人皮弁用壁勞周禮司儀曰諸公相為賓主君郊勞皆不言以饗餼勞享禮饗餼乃是既相見致大禮不應於郊以設之杜意蓋以熟食曰饗生牲曰餼以勞客於郊必有牲饌故以饗餼言之非謂大禮之饗餼也勞禮大行人云上公三勞近郊勞一也遠郊勞二也竟首勞三也侯伯再勞去竟首子男一勞去遠郊凡近郊勞皆君自行遠郊使卿竟首使大夫掌客又云上公五積皆眡飧牽侯伯四積子男三積是賓入竟之後有致積之禮積雖是牽亦或有熟或在郊致積故謂之郊

勞沈依聘禮注其郊之遠近上公遠郊五十里侯伯三十里子男十里近郊各半之○蔡人衛人郕人不會王命注不伐宋也○秋七月庚寅鄭師入郊猶在郊注鄭師還駐兵於遠郊宋人衛人入鄭注宋衛奇兵承虛入鄭蔡人從之伐戴注從宋衛伐戴也八月壬戌鄭伯圍戴癸亥克之取三師焉注三國之軍在戴故鄭伯合圍之師者軍旅之通稱音義稱尺證反疏注正義曰三國之軍在戴城下故鄭伯合圍之不言圍戴者本意圍三師不圍戴也不言圍三師者今日圍明日取圍之不久徑以取告不以圍告三國經皆稱人於例為將卑師少而傳言三師

故辨之師者軍旅之通稱宋衛既入鄭而以伐戴召蔡人注伐戴乃召之蔡人怒故不和而敗注言鄭取之易也○九月戊寅鄭伯入宋注報入鄭也九月無戊寅戊寅八月二十四日疏注正義曰九月無戊寅者經有十月壬午長歷推壬午十月二十九日戊寅在壬午之前四日耳故九月不得有戊寅上有八月下有冬則誤在日也○冬齊人鄭人入郕討違王命也

經十有一年春滕侯薛侯來朝注諸侯相朝例在文十五年音義薛息列反疏正義曰十下言有者干寶云十盈則更始以奇從盈數故言有也經備文

傳從略故傳不言有桓七年穀伯鄧侯別言來朝此兼言來朝者彼別行禮此同行禮由同時行禮當長者在先故爭之

夏公會鄭伯于時來注時來郲也滎陽縣東有釐城鄭地也音義郲音來釐音來王元規力之反

秋七月壬午公及齊侯鄭伯入許注與謀曰及還使許叔居之故不言滅也許潁川許昌縣音義與音預還音環疏注正義曰與謀曰及宣七年傳例也傳稱會于郲謀伐許是公與謀也譜云許姜姓與齊同祖堯四岳伯夷之後也周武王封其苗裔文叔于許今潁川許昌是也靈公徙葉悼公遷夷一名城父又居析一名白羽許男斯處容

城自文叔至莊公十一世始見春秋元公子結元年獲麟之歲也當戰國初楚滅之地理志云潁川郡許縣故許國文叔所封二十四世為楚所滅也漢世名許縣耳魏武作相改曰許昌

冬十有一月壬辰公薨注實弑書薨又不地者史策所諱也疏注正義曰他君見弑則書弑魯君見弑則書薨公薨例皆地此公又不地故解之言魯史策書所諱也不忍言君之見弑又不忍言其僵尸之處諱而不書故夫子因之傳不言書曰知是舊史諱之也董狐書趙盾弑君仲尼謂之良史不書君弑則是史之不良夫子不改其文而因之者為人臣者或心實愛君為諱惡過或志在疾惡故章賊名雖事跡不同而俱是為國聖賢兩通其事欲見仁非一塗僖元年傳曰諱國惡禮也以中尼之善董狐知為史必須直也以丘明之禮諱惡知為史又當諱也釋例曰臣之事君猶子事父微諫

見志造滕詭辭執其是而諫其非不必其得蓋匡救將然而將順其巳然故有隱諱之義焉至於激節之士則不然南史執簡而累進董狐書法而不隱鬻拳劫君而自刖晏嬰端委而引直聖賢亦録而善之所以廣義訓博大道殷有三仁此之謂也是言聖賢兩通之意也鄭伯髡頑楚子麇齊侯陽生之徒俱實在弑而以卒赴魯是他國之臣亦有諱國惡者非獨魯史也

傳十一年春滕侯薛侯來朝爭長注薛魯國薛縣音義長丁丈反注及下文同疏注正義曰譜云薛任姓黄帝之苗裔奚仲封為薛侯今魯國薛縣是也奚仲遷于邳仲虺居薛以為湯左相武王復以其胄為薛侯齊桓霸諸侯黜為伯獻公始與魯同盟小國無記世不可知亦不知為誰所滅地理志云魯國薛縣夏車正奚仲所國後遷于邳湯相仲虺居之

薛侯曰我先封注薛祖奚仲夏所封在周之前音義夏戶雅反疏注正義曰定元年傳曰薛之皇祖奚仲居薛以為夏車正是夏所封也滕侯曰我周之卜正也注卜正卜官之長疏注正義曰周禮春官大卜下大夫二人其下有卜師卜人龜人筮人大卜為之長正訓長也故謂之卜正薛庶姓也我不可以後之注庶姓非周之同姓疏注正義曰周禮司儀職云詔王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓鄭玄云庶姓無親者也異姓婚姻者也是庶姓非同姓也公使羽父請於薛侯曰君與滕君辱在寡人周諺有之曰山有木工則度之賓有禮主則擇之注擇所宜而

行之音義諺音彥俗言也度大洛反周之宗盟異姓為後注盟載書皆先同姓例在定四年疏正義曰賈逵以宗為尊服虔以宗盟為同宗之盟孫毓以為宗伯屬官掌作盟詛之載辭故曰宗盟杜無明解盟之尊卑自有定法不得言尊盟也周禮司盟之官乃是司寇之屬非宗伯也唯服之言得其旨矣而孫毓難服云同宗之盟則無與異姓何論先後若通共同盟則何稱於宗斯不然矣天子之盟諸侯令其共奬王室未聞離逖異姓獨與同宗者也但周人貴親先叙同姓以其篤於宗族是故謂之宗盟魯人之為此言見其重宗之義執其宗盟之文即云無與異姓然則公與族燕則異姓為賔復言族燕不得有異姓也孟軻所云說詩者不以辭害意此之謂也異姓為後者謂王官之伯降臨諸侯以王命而盟者耳其春秋之世狎主齊盟者則不復先姬姓也踐

土之盟其載書云王若曰晉重魯申是用王命而盟
也召陵之會劉子在焉故祝佗引踐土為比為有王
官故也宋之盟楚屈建先於趙武明是大國在前不
先姬姓若姬姓常先則楚不得競也且言周之宗盟
是唯周乃然故釋例曰斥周而言指謂王官之宰臨
盟者也其餘雜盟未必皆然是言餘盟不先姬姓盟
則同姓在先朝則各從其爵故鄭康成注禮記云朝
覲爵同同位若然案覲禮曰諸侯前朝皆受舍于朝
同姓西面北上異姓東面北上鄭玄云言諸侯明來
朝者衆矣顧其入覲不得並耳分別同姓異姓受之
將有先後也若如此言則似朝覲不以爵者但朝覲
實以爵同同位就爵同之中先同姓後異姓若盟則
爵雖不同先同姓也禮記周公朝諸侯于明堂之位
三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面
北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東
北面東上諸男之國門西北面東上覲禮於方明之

壇鄭言諸侯見王之位亦引明堂位為説是則諸侯總見皆以爵為班雖不分别同姓異姓其受禮之時爵同者猶先同姓也其王官之伯臨諸侯之盟雖羣后咸在常先同姓故此言宗盟耳取重宗之事以喻己也取譬之事聊舉一邊寡人若朝于薛不敢與諸任齒朝於彼國自可下主國之宗諸侯聚盟不肯先盟主之宗也寡人若朝于薛不敢與諸任齒注薛任姓齒列也音義任音壬注同疏注正義曰世本氏姓篇云任姓謝章薛舒吕祝終泉畢過言此十國皆任姓也禮記文王世子曰古者謂年齡齒亦齡也然則齒是年之别名人以年齒相次列以爵位相次列亦名為齒故云齒列也君若辱貺寡人則願以滕君為請薛侯許之乃長滕侯○夏公會鄭伯于郲謀伐許也鄭

伯將伐許五月甲辰授兵於大宮注大宮鄭祖廟音義大音泰公孫閼與潁考叔爭車注公孫閼鄭大夫音義閼於曷反潁考叔挾輈以走注輈車轅也音義挾音協輈張留反疏正義曰廟內授車未有馬駕故手挾以走輈轅也方言云楚衛謂轅為輈服虔云考叔挾車轅箠馬而走古者兵車一轅服馬夾之若馬已在轅不可復挾且箠馬而走非徒步所及子都豈復乘車逐之子都拔棘以逐之注子都公孫閼棘戟也及大逵弗及子都怒注逵道方九軌也音義逵求龜反爾雅云九達謂之逵杜云道方九軌此依考工記疏注正義曰冬官考工記匠人營國經涂九軌軌車轍謂王城之內道

廣並九車也爾雅釋宮云一達謂之道路二達謂之岐旁三達謂之劇旁四達謂之衢五達謂之康六達謂之莊七達謂之劇驂八達謂之崇期九達謂之逵說爾雅者皆以為四道交出復有旁通故劉炫規過以逵為九道交出也今以為道方九軌者蓋以九出之道世俗所希不應城內得有此道以記有九軌故以逵當之言並容九軌皆得前達亦是九逵之義故李巡注爾雅亦取並軌之義又涂方九軌天子之制諸侯之國不得皆有唯鄭城之內獨有其涂故傳於鄭國每言逵也故桓十四年焚渠門入及大逵莊二十八年衆車入自純門及逵市宣十二年入自皇門至於逵路劉君以為國國皆有逵道以規杜氏其義非也

○秋七月公會齊侯鄭伯伐許庚辰傅于許注傅于許城下音義傅音附注同

潁考叔取鄭伯之旗蝥弧以

先登注蝥弧旗名音義蝥莫侯反弧音胡疏注正義曰周禮諸侯建旗孤卿建旜而左傳鄭有蝥弧齊有靈姑鉟皆諸侯之旗也趙簡子有蜂旗卿之旗也其名當時為之其義不可知也子都自下射之顛注顛隊而死音義射食亦反下及注同隊直類反瑕叔盈又以蝥弧登注瑕叔盈鄭大夫周麾而呼曰君登矣注周徧也麾招也音義麾許危反又許僞反呼火故反徧音遍鄭師畢登壬午遂入許許莊公奔衛注奔不書兵亂遁逃未知所在音義遁徒頓反齊侯以許讓公公曰君謂許不共注不共職貢音義共音恭本亦作供音同注及下同故從

君討之許既伏其罪矣雖君有命寡人弗敢與聞乃與鄭人鄭伯使許大夫百里奉許叔以居許東偏注許叔許莊公之弟東偏東鄙也音義與聞音預曰天禍許國鬼神實不逞于許君而假手于我寡人注借手于我寡德之人以討許寡人唯是一二父兄不能共億注父兄同姓羣臣共給億安也音義億於力反其敢以許自為功乎寡人有弟不能和協而使餬其口於四方注弟共叔段也餬鬻也段出奔在元年音義餬音胡說文云

寄食鬻本又作粥之育反又與六反疏注正義曰莊公之弟逃於四方故知唯是共叔段也說文云餬寄食也以此傳言餬口四方故以寄食言之昭七年傳云饘於是鬻於是以餬余口釋言云餬饘也則餬是饘鬻别名今人以薄鬻塗物謂之餬紙餬帛則餬者以鬻食口之名故云餬其口也其況能久有許乎吾子其奉許叔以撫柔此民也吾將使獲也佐吾子注獲鄭大夫公孫獲若寡人得沒于地注以壽終音義壽如字又音授天其以禮悔禍于許注言天加禮於許而悔禍之無寧茲許公復奉其社稷注無寧寧也茲此也音義復扶又反又音服唯我鄭國之有請謁焉

如舊昏媾注謂告也婦之父曰昏重昏曰媾音義媾古豆反重直龍反疏注正義曰謂告也釋詁文婦之父曰昏釋親文也媾與昏同文故先儒皆以為重昏曰媾其能降以相從也注降降心也無滋他族實偪處此以與我鄭國爭此土也吾子孫其覆亡之不暇而況能禋祀許乎注絜齊以享謂之禋祀謂許山川之祀音義覆芳服反暇行稼反禋音因齊側皆反本亦作齊疏注正義曰釋詁云禋祭也孫炎曰禋絜敬之祭周語曰精意以享禋也是絜齊以享謂之禋享訓獻也言絜清齊敬以酒食獻神也禮諸侯祭山川之在其地者若其受許之土則當祭許山川故知祀謂許山川之祀寡人之使吾

子處此不唯許國之為亦聊以固吾圉也注圉邊垂也音義為于偽反圉魚呂反疏注正義曰釋詁云圉垂也舍人曰圉邊垂也乃使公孫獲處許西偏曰凡而器用財賄無寘於許我死乃亟去之吾先君新邑於此注此今河南新鄭舊鄭在京兆音義賄呼罪反守林音悔寘之豉反置也亟紀力反急也下注同疏注正義曰地理志云河南郡新鄭縣詩鄭桓公之子武公所國是知新邑於此謂河南新鄭也且志又云京兆鄭縣周宣王弟鄭桓公邑是知舊鄭在京兆也志又云本周宣王弟友為周司徒食采於宗周畿內是為鄭桓公桓公問於史伯曰王室多故何所可以逃死史伯為桓公謀取虢鄶之地令寄帑與賄而虢鄶受之後三年

幽王敗桓公死其子武公與平王東遷卒定虢鄶之地然則傳云先君新邑於此謂武公始居此也史記鄭世家稱虢鄶自分十邑獻於桓公桓公竟國之案鄭語桓公始謀未取之也武公始國非桓公也全滅虢鄶非獻邑也馬遷之言皆謬耳昭十六年傳子產謂韓宣子曰我先君桓公與商人皆出自周以艾殺此地而共處之者謂寄帑與賄之時商人即與俱行耳非桓公身至新鄭

王室而既卑矣周之子孫日失其序注鄭亦周之子孫夫許大岳之亂也注大岳神農之後堯四岳也亂繼也音義大岳音泰

疏注正義曰周語稱共工伯鯀二者皆黃炎之後言鯀為黃帝之後共工為炎帝之後炎帝則神農之別號周語又稱堯命禹治水共之從孫四岳佐之胙四岳國命為侯伯賜姓曰姜氏曰有呂賈逵云共共

工也從孫同姓末嗣之孫四岳官名大岳也主四岳之祭焉姜炎帝之姓其後變易至於四岳帝復賜之祖姓以紹炎帝之後以此知大岳是神農之後堯四岳也以其主岳之祀尊之故稱大岳許國是其後也亂繼也釋詁文舍人云亂繼世也

天而既厭周德矣吾其能與許爭乎君子謂鄭莊公於是乎有禮禮經國家定社稷序民人利後嗣者也許無刑而伐之服而舍之注刑法也音義厭於豔反疏正義曰經謂紀理之若詩之經營經始也國家非禮不治社稷得禮乃安故禮所以經理國家安定社稷以禮教民則親戚和睦以禮守位則澤及子孫故禮所以次序民人利益後嗣經國家猶詩序之言經夫婦也

度德而處之量力而行之相時而

動無累後人注我死乃亟去之無累後人音義度待洛反量音良下同相息亮反累劣偽反注同　可謂知禮矣○鄭伯使卒出豭行出犬雞以詛射頴考叔者注百人為卒二十五人為行行亦卒之行列疾射頴考叔者故令卒及行間皆詛之音義卒尊忽反注同豭音加豬别名行戶剛反注同詛側慮反令力呈反疏正義曰周禮夏官序制軍之法百人為卒二十五人為兩此言二十五人為行者以傳先卒後行豭大於犬知行之人數少於卒也軍法百人之下唯有二十五人為兩耳又大司馬之屬官行司馬是中士軍之屬官兩司馬亦中士知周禮之兩即此行是也周禮之行謂軍之行列知此行亦卒之行列也詛者盟之細

殺牲告神令加之殃咎疾射頴考叔者令卒及行間祝詛之欲使神殺之也一卒之內已用一豭又更令一行之間或用雞或用犬重祝詛之犬雞者或雞或犬非雞犬並用何則盟詛例用一牲不用二也豭謂豕之牡者爾雅釋獸豕牝曰豝豝者是牝知豭者是牡祭祀例不用牝且宋人謂宋朝為艾豭明以雄猪喻也

君子謂鄭莊公失政刑矣政以治民刑以正邪既無德政又無威刑是以及邪注大臣不睦又不能用刑於邪人音義邪似嗟反下及注同邪而詛之將何益矣○王取鄔劉注二邑在河南緱氏縣西南有鄔聚西北有劉亭音義鄔烏戶反緱古侯反一音苦候反聚才遇反蔿邘之田于鄭注

蔿邘鄭二邑音義蔿尤委反邘音于而與鄭人蘇忿生之田注蘇忿生周武王司寇蘇公也音義忿芳粉反疏注正義曰成十一年傳曰昔周克商使諸侯撫封蘇忿生以溫為司寇尚書立政稱周公告大史曰司寇蘇公是其事也溫注今溫縣原注在沁水縣西音義沁七侵反字林先祗反郭璞三蒼解詁音狗沁之沁沈文阿疏鴆反韋昭思金反水名絺注在野王縣西南音義絺敕之反樊注一名陽樊野王縣西南有陽城音義樊扶袁反隰郕注在懷縣西南音義隰詳立反郕尚征反欑茅注在脩武縣北音義欑才官反向注軹縣西有地名向上音義向舒

亮反注同軹音紙盟注今盟津音義盟音孟州注今州縣陘注闕音義陘音刑隤注在脩武縣北音義隤徒回反懷注今懷縣凡十二邑皆蘇忿生之田欑茅隤屬汲郡餘皆屬河內君子是以知桓王之失鄭也恕而行之德之則也禮之經也已弗能有而以與人人之不至不亦宜乎注蘇氏叛王十二邑王所不能有為桓五年從王伐鄭張本○鄭息有違言注以言語相違恨息侯伐鄭鄭伯與戰于竟息師大敗而還注息國汝南新息

縣音義竟音境息一本作鄎音息疏注正義曰世本息國姬姓此息侯伐鄭責其不親親知與鄭國同姬姓也莊十四年傳楚文王滅息其初則不知誰之子何時封也地理志汝南郡有新息縣故息國也應劭云其後東徙故加新云若其後東徙當云故息何以反加新字乎蓋本自他處而徙此也君子是以知息之將亡也不度德注鄭莊賢音義度待洛反不量力注息國弱不親親注鄭息同姓之國不徵辭不察有罪注言語相恨當明徵其辭以審曲直不宜輕鬬犯五不韙而以伐人其喪師也不亦宜乎注韙是也音義韙韋鬼反蒼頡篇同喪息浪反○冬十月鄭伯以虢師伐

宋壬戌大敗宋師以報其入鄭也注入鄭在十年宋不告命故不書凡諸侯有命告則書不然則否注命者國之大事政令也承其告辭史乃書之于策若所傳聞行言非將君命則記在簡牘而已不得記於典策此蓋周禮之舊制音義傳直專反師出臧否亦如之注臧否謂善惡得失也滅而告敗勝而告克此皆互言不須兩告乃書音義否音鄙又方九反注同雖及滅國滅不告敗勝不告克不書于策疏正義曰此傳雖因宋不告敗而發此例其言諸侯有

命非獨為被伐之命故注云命者國之大事政令也謂諸是大事崩卒會盟戰伐克取君臣乖離水火災害經書他國之事皆是來告則書不告則否來告則書者或彼以實告改其告辭而書之或彼以虛告因其虛言而記之立文褒貶章示善惡雖復依告者多不必盡皆依告衛獻公之出奔也傳稱孫林父甯殖出其君名在諸侯之策及其書經則云衛侯出奔齊如此之類是改告辭也晉人之敗秦也傳稱潛師夜起以敗秦于令狐秦實未陳不與晉戰晉人諱背前言妄以戰告及其書經乃言晉人及秦人戰于令狐如此之類是因虛言也雖復或因其虛或改其實終是歸於勸戒而告乃書也不然則否者雖復傳聞行言實知其事但非故遣來告知亦不書所以慎謬誤辟不審若楚滅六蓼臧文仲嘆而為言魯非不知但無命來告故不書也師出臧否亦如之者傳因被兵發例嫌出師伐人不必須告故重明之雖及滅國者

既據侵伐發例又嫌滅國事重不待告命故更明之言不書于策者明告命大事皆書於國史正策以見仲尼脩定悉因正策之文注正義曰不言勝敗而言臧否者明其臧否之言非徒勝敗之謂故知是善惡得失總謂理有曲直兵有彊弱也狄伐邢之類非狄能告也楚滅庸之徒非庸能告也故知敗克互言不須兩告乃書也且哀元年傳曰吳入越不書吳不告慶越不告敗也吳越並言知其不待兩告○羽父請殺桓公將以求大宰注大宰官名音義大音泰注同

疏注正義曰周禮天子六卿天官為大宰諸侯則幷六為三而兼職焉昭四年傳稱季孫為司徒叔孫為司馬孟孫為司空則魯之三卿無大宰也羽父名見於經已是卿矣而復求大宰蓋欲令魯特置此官以榮已耳以後更無大宰知魯竟不立之公曰為其少故也吾將授之矣

注授桓位音義為于僞反少詩照反使營菟裘吾將老焉注菟裘魯邑在泰山梁父縣南不欲復居魯朝故别營外邑音義菟兎都反裘音求父音甫復扶又反下同羽父懼反譖公于桓公而請弑之公之為公子也與鄭人戰于狐壤止焉注内諱獲故言止狐壤鄭地音義譖側鴆反弑音試下同一本作殺鄭人囚諸尹氏注尹氏鄭大夫賂尹氏而禱於其主鍾巫注主尹氏所主祭音義賂音路禱丁老反或多報反巫亡夫反遂與尹氏歸而立其主注立鍾巫於魯十一月公祭鍾巫

齋于社圃注社圃園名音義圃布古反館于寪氏注館舍也寪氏魯大夫音義寪于委反壬辰羽父使賊殺公于寪氏立桓公而討寪氏有死者注欲以殺君之罪加寪氏而復不能正法誅之傳言進退無據疏正義曰劉炫云羽父遣賊殺公公非寪氏所弒公在寪氏而死遂誣寪氏弒君欲以正法誅之君非寪氏所弒故討寪氏之家僅有死者而已言不總誅之注正義曰劉炫云欲以弒君之罪加寪氏則君非寪氏所弒而復不能以正法誅之正法謂滅其族汙其宮也傳言此者進退無據進誅寪氏則實非寪氏弒君退舍寪氏則無弒君之人是其進退無據也不書葬不成喪也注桓弒隱篡位故喪

禮不成

春秋左傳注疏卷三

春秋左氏傳注疏卷三考證

鄭人來渝平○臣浩按公羊穀梁經俱作輸平故解作墮成左氏經作渝平故解作更成

傳九宗注唐叔始封受懷姓九宗○臣名南按定四年傳注曰懷姓唐之餘民

傳納諸鄂○臣名南按鄂地杜注闕所在史記集解引世本曰唐叔居鄂宋忠曰鄂地今在大夏

傳京師來告饑注告饑不以王命故傳言京師而不書

于經也○趙汸補注曰京師于列國不可言告糴既實是糴不得言歸粟又不可但言告饑來者微故皆不書於策

天王使凡伯來聘戎伐凡伯于楚丘以歸注楚丘衛地在濟陰城武縣西南○臣召南按城武依漢志晉志應作成武

傳告終稱嗣也○監本脫稱字今添

蔡侯考父卒疏若父與彼盟彼君雖在此子不得以其

名赴以此名未與彼君對稱故也○推尋文義當作若父不與彼盟脱不字

傳公命以字為展氏注無駭公子展之孫故為展氏○劉敞曰若無駭為公子展之孫當其繼大宗時賜氏久矣何待死而後賜族乎無駭固公孫羽父請族者為其子請也

三月癸酉大雨震電庚辰大雨雪疏水則俯視雪則仰觀○臣召南按此論鑿矣傳謂平地尺為大雪不俯

視乎

公會齊侯于防注防魯地在琅邪縣東南○臣名南按晉時有琅邪國無琅邪縣東萊集解引此注作在琅邪華縣東南是也刊本脫華字耳華縣故城在今山東費縣

辛未取郜辛巳取防注濟陰城武縣東南有郜城高平昌邑縣西南有西防城○臣名南按城武應作成武此防與前年會齊侯于防者名同地異彼是東防近

齊此是宋地在魯西南故杜氏另解

傳向注軹縣西有地名向上○臣召南按此向與莒人入向不同故杜注另解

傳遂與尹氏歸而立其主○尹監本訛鄭今改正

春秋左氏傳注疏卷三考證

欽定四庫全書

經部

春秋左傳注疏卷四五

詳校官監察御史臣王爾烈

給事中臣溫常綬覆勘

覆校官中書臣汪日章

校對官中書臣王友亮

謄錄監生臣王宜

謄錄監生臣雷永清

春秋左傳注疏卷四 起桓公元年盡二年

晉杜氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

桓公音義 陸曰桓公名軌惠公之子隱公之弟母仲子史記亦名允諡法辟土服遠曰桓 疏 正義曰魯世家桓公名允惠公之子隱公之弟仲子所生以桓王九年即位莊王三年薨世本桓公名軌世族譜亦為軌諡法辟土服遠曰桓諡法非一略舉一耳亦不知本以何行而為此諡他皆放此是歲歲在玄枵

經元年春王正月公即位注嗣子位定於初喪而改元

必須踰年者繼父之業成父之志不忍有變於中年也
諸侯每首歲必有禮於廟諸遭喪繼位者因此而改元
正位百官以序故國史亦書即位之事於策桓公篡立
而用常禮欲自同於遭喪繼位者釋例論之備矣音義
篡立初患反 **疏** 注正義曰顧命曰乙丑成王崩使齊侯呂伋以二干戈逆子釗于南門之外延入翼室恤宅宗孔安國云明室路寢延之使居憂為天下宗主天子初崩嗣子定位則諸侯亦當然也釋例曰尚書顧命天子在殯之遺制也推此亦足以準諸侯之禮矣是知嗣子位定於初喪孝子緣生以事死歲之首日必朝事宗廟因即改元釋例曰襄二十九年經書春王正月公在楚傳曰釋不朝正於廟也然則諸侯每歲首必有禮

於廟今遭喪繼立者每新年正月亦改元正位百官以序故國史因書即位於策以表之此新君之常禮也桓之於隱本無君臣之義計隱公之死桓公即合改元不假踰年方行即位猶如晉厲被弒悼公即位改元今桓雖實簒立歸罪寪氏詐言不與賊謀而用常禮自同於遭喪繼位者亦既實即其位國史依實書之仲尼因而不改反明公實簒立而自同於常亦足見桓之簒也

三月公會鄭伯于垂鄭伯以璧假許田音義假舉下反

夏四月丁未公及鄭伯盟于越注公以簒立而修好於鄭鄭因而迎之成禮於垂終易二田然後結盟垂大丘衛地也越近垂地名鄭求祀周公魯聽受祊田令鄭廢

泰山之祀知其非禮故以璧假爲文時之所隱音義好呼報反傳同近附近之近祊百庚反令力呈反疏注正義曰成會鄭於垂既易許田然後盟以結之故先會次假田然後書盟也言迎之成禮於垂者垂是衛地沈以爲公迎鄭伯於垂知時史之所隱諱者傳不言書曰知非仲尼新意也

秋大水注書災也傳例曰凡平原出水爲大水

冬十月

傳元年春公即位修好于鄭鄭人請復祀周公卒易祊田注事在隱八年音義復扶又反公許之三月鄭伯以

璧假許田為周公祊故也注魯不宜聽鄭祀周公又不宜易取祊田犯二不宜以動故隱其實不言祊稱璧假言若進璧以假田非久易也音義為于偽反疏注正義曰祊薄于許加之以璧易取許田非假借之也今經乃以璧假為文故傳言為周公祊故解經璧假之言也注又解傳之意周公非鄭之祖魯不宜聽鄭祀周公天子賜魯以許田義當傳之後世不宜易取祊田於此一事犯二不宜以動故史官諱其實不言以祊易許乃稱以璧假田言若進璧於魯以權借許田非久易然所以諱國惡也不言以祊假而言以璧假者此璧實入於魯但諸侯相交有執圭璧致信命之理今言以璧假似若進璧以致辭然故璧猶可言祊則不可言也何則祊許俱地以地借地易理已章非復得

為隱諱故也 ○夏四月丁未公及鄭伯盟于越結祊成也

注結成易二田之事也傳以經不書祊故獨見祊音

義見賢遍反 盟曰渝盟無享國注渝變也音義渝羊朱反享許丈反

疏注正義曰釋言文也傳載其盟辭者以易田惡事而誓不變改見其終無悔心所以深惡魯也此時許田已入於鄭而詩頌僖公云居常與許復周公之宇蓋僖公之時復得之也齊人取讙及闡及其歸也經復書之自此以後不書鄭人來歸許田者此經書假言若暫以借鄭地仍魯物不得書鄭人歸之

秋大水凡平原出水為大水注廣平曰原疏正義曰洪範云

水曰潤下言雨自上而下浸潤於土陂郭下地可使水潦停焉平原高地則不宜有也凡平原出水則為

大水平原出水言水不入於土而出於地上非湧泉出也注正義曰釋地文也李廵曰謂土地寬博而平正名之曰原○冬鄭伯拜盟注鄭伯若自來則經不書若遣使則當言鄭人不得稱鄭伯疑謬誤音義使所吏反疏注正義曰六年傳云魯為其班後鄭注云魯親班齊饋則亦使大大夫戍齊矣經不書葢史闕文然則經所不書自有闕文之類注既疑此事不云闕文而云謬誤者師出征伐貴賤皆書經所不書必是文闕若其事重使人雖賤亦書鄭人來渝平齊人歸讙及闡是也今以拜盟事輕若其使人賤則例不合書故杜云若遣使來傳當云鄭人疑傳繆誤知非實是鄭伯為不見公不書者以魯鄭相親易田結好鄭伯既拜盟而來魯君無容不見故知非實是鄭伯止是鄭人而已○宋華父督見孔父之妻

于路注華父督宋戴公孫也孔父嘉孔子六世祖音義華戶化反大夫氏也後皆同督音篤疏注正義曰案世本云華父督宋戴公之孫好父說之子孔父嘉生木金父木金父生祁父其子奔魯為防叔防叔生伯夏伯夏生叔梁紇叔梁紇生仲尼是孔父嘉為孔子六世祖目逆而送之曰美而豔注色美曰豔音義豔以贍反美色也疏正義曰未至則目逆既過則目送俱是目也故以目冠之美者言其形貌美豔者言其顏色好故曰美而豔為二事之辭色美曰豔詩毛傳文也

經二年春王正月戊申宋督弑其君與夷及其大夫孔父注稱督以弑罪在督也孔父稱名者內不能治其閨

門外取怨於民身死而禍及其君音義閨音圭疏正義曰凡言其者是其身之所有君是臣之君故臣弒君則云弒其君臣是君之臣故君殺臣則云殺其大夫子亦君之子故云殺其世子稱國稱人以殺亦言其者人與國竝舉一國之辭君與大夫皆是國人所有故亦言其也若兩臣相殺死者非殺者所有則兩書名氏不得言其則王札子殺召伯毛伯是也與夷是督之君言弒其君則可孔父非督之大夫而言及其大夫者與君俱死據君為文言宋督弒其君據督為文而上弒其君也言及其大夫孔父據君為文而下及其大夫言及與夷之大夫非督之大夫也仇牧荀息其意亦同注正義曰宣四年傳例曰弒君稱君君無道也稱臣臣之罪也故知稱督以弒罪在督也諸言父者雖或是字而春秋之世有齊侯祿父蔡侯考父季孫行父衛孫林父乃皆是名故杜以孔父為名文七年宋人殺其大夫傳曰不稱名衆也且言

非其罪也不名者非其罪則知稱名者皆有罪矣杜既以孔父為名因論為罪之狀内不能治其閨門使妻行於路令華督見之外取怨於民使君數攻戰而國人恨之身死而禍及其君故書名以罪孔父也釋例曰經書宋督弑其君與夷及其大夫孔父仲尼丘明唯以先後見義無善孔父之文孔父為國政則取怨於民治其家則無閨闈之教身先見殺禍遂及君既無所善仇牧不警而遇賊又死無忠事晉之荀息期欲復言本無大節先儒皆隨加善例又為不安經書臣蒙君弑者有三直是弑死相及即實為文仲尼以督為有無君之心改書一事而已無他例也是以孔父行無可善書名罪之也一桊公羊穀梁及先儒皆以善孔父而書字知不然者桊宋人殺其大夫司馬傳稱握節以死故書其官又宋人殺其大夫傳以為無罪不書名令孔父之死傳無善事故杜氏之意以父為名言若齊侯祿父宋公茲父之等父既是名孔則為氏猶仇牧荀息被殺皆書名氏蓋孔

父先世以孔為氏故傳云督攻孔氏也婦人之出禮必擁蔽其面孔父妻行令人見其色美是不能治其閨門又殤公之好攻戰孔父須伏死而爭乃從君之非是取怨於百姓事由孔父遂禍及其君似公子比劫立加弒君之罪杜君積累其惡故以書名責之劉君不達此旨妄為規過非也

滕子來朝注無傳隱十一年稱侯今稱子者蓋時王所黜疏注正義曰杞行夷禮傳每發之此不發傳非為夷禮自是以下滕常稱子故疑為時王所黜於時周桓王也東周雖則微弱猶為天下宗主尚得命邾為諸侯明能黜滕為子爵

三月公會齊侯陳侯鄭伯于稷以成宋亂注成平也宋有弒君之亂故為會欲以平之稷宋地疏注正義曰成平釋詁文也

宣十五年傳晉侯治兵于稷治兵欲以禦秦明其不出晉竟故以稷為河東之稷山此欲平宋故以稷為宋地

夏四月取郜大鼎于宋戊申納于大廟注宋以鼎賂公大廟周公廟也始欲平宋之亂終於受賂故備書之戊申五月十日音義郜古報反大音泰傳大廟倣此疏注正義曰禮記明堂位稱魯君季夏六月以禘禮祀周公於大廟文十三年公羊傳曰周公稱大廟故知大廟周公廟也始欲平宋亂故會于稷終舍宋罪而受其賂故得失備書之始書成宋亂終書取郜鼎是其備書之也鄭衆服虔皆以成宋亂為成就宋亂故以此言正之長歷此年四月庚午朔其月無戊申五月己亥朔十日得戊申是有日而無月也

秋七月杞侯來朝注公即位而來朝

蔡侯鄭伯會于鄧注潁川召陵縣西南有鄧城音義召上照反疏注正義曰賈服以鄧為國言蔡鄭會于鄧之國都釋例以此鄧川鄧城為蔡地其鄧國則義陽鄧縣是也以鄧是小國去蔡路遠蔡鄭不宜遠會其都且蔡鄭懼楚始為此會何當反求近楚小國而與之結援故知非鄧國也

九月入杞注不稱主帥微者也弗地曰入音義帥所類反或作師

公及戎盟于唐冬公至自唐注傳例曰告于廟也特相會故致地也凡公行還不書至者皆不告廟也隱不書

至謙不敢自同於正君書勞策勳疏注正義曰釋例曰凡盟有一百五公行一百七十六書至者八十二其不書至者九十四皆不告廟也隱公之不告謙也餘公之不告慢於禮也是言不告不書之意也知隱不書至為謙者以隱是讓位賢君必不慢於宗廟假使惰慢宗廟止可時或失禮不應終隱之身竟不書至知其以謙之故勞非所憚勳無可紀不可自同於正君書勞策勳故不告至也

傳二年春宋督攻孔氏殺孔父而取其妻公怒督懼遂弑殤公君子以督為有無君之心而後動於惡注雖有君若無也故先書弑其君會于稷以成宋亂為賂故立華氏也注經稱平宋亂者蓋以魯君受賂立

華氏貪縱之甚惡其指斥故遠言始與齊陳鄭為會之本意也傳言為賂故立華氏明經本書平宋亂為公諱諱在受賂立華氏也猶璧假許田為周公祊故所謂婉而成章督未死而賜族督之妄也音義為賂于偽反注除為會一字並同疏正義曰諸傳言君子者或惡其鳥路反婉於阮反當時賢者或指斥仲尼或語出丘明之意而託諸賢者期於明理而已不復曲為義例唯河陽之狩趙盾之弒洩冶之罪危疑之理須取聖證故特稱仲尼以明之其餘皆託諸君子君子者其可以居上位子下民有德之美稱也此言先書弒君則是仲尼新意不言仲尼而言君子者欲見君子之人意皆然非獨仲尼也督有無君之心而先

書弑君者君人執柄臣人畏威每事稟命而行不敢妄相殺害督乃專殺孔父而取其妻非有忌君之心全無敬上之意不臣之迹在心已久非為公怒始興毒害若先書孔父後書弑君便是既殺孔父始有惡心今先書弑君後書孔父見其先有輕君之心以著不義之極故也注正義曰傳言為賂故立華氏解經以成宋亂之言也成宋亂者欲殺賊臣定宋國今乃受貨賂立華氏非是平亂之狀而傳以解經故注申通其義以成宋亂者是四國為會之本謀及其既會違背前謀非徒不討宋督乃更為立華氏宋亂實不平而經書平宋亂者蓋以魯君受賂立華氏貪貨縱賊為惡之甚時史惡其指斥不可言四國為會縱賊取財故遠言為會之本意言會于稷欲以平宋亂也傳以經文不實解其諱之所由所諱者諱其受賂立華氏故也為周公祊故文與此同故以類相明然案為周公祊故故字在下而向上結之此亦應云為賂

立華氏故也何以此文故字乃在立華氏之上為賂之下者以周公祊故其文約少得以故字在下總而結之此則文句長緩不可總而結之先舉為賂惡重所以云為賂故也然後始言立華氏備詳其事今定本有故字檢晉宋古本往往無故字者妄也襄三十年諸侯之卿會于澶淵謀歸宋財既而無歸書曰宋災故尤之也此書成宋亂知非譏受賂尤四國者澶淵之會貶卿稱人是尤之文此則具序君爵辭無貶責非尤過之狀知為諱故而本其會意從其平文也文十七年晉會諸侯于扈欲以平宋之亂既而不討受賂而還其事與此正同而經書諸侯會于扈傳曰書曰諸侯無功也此亦無功而不言諸侯會于稷而歷序諸國者扈之會晉為伯會諸侯以討亂乃受賂而還猶如僖十四年諸侯城緣陵齊桓為伯城而不終故貶稱諸侯此則齊陳鄭自相平亂故不加貶文知不為公諱不貶諸侯者以狄泉之諱唯没公文其餘

皆貶此若必諱唯須没公而已何須不貶諸國宣四年公及齊侯平莒及郯成平同義而彼言平此言成者史官非一買辭不同猶曁之與及更無他義所謂史有文質不必改也文十三年傳稱衛侯鄭伯請平于晉公皆成之是知成平義無異也宋殤公立十年十一戰注殤公以隱四年立十一戰皆在隱公世疏注正義曰服虔云與夷隱四年即位一戰伐鄭圍其東門再戰取其禾皆在隱四年三戰取邾田四戰邾鄭入其郛五戰伐鄭圍長葛皆在隱五年六戰鄭伯以王命伐宋在隱九年七戰公敗宋師于菅八戰宋衛入鄭九戰宋人蔡人衛人伐戴十戰戊寅鄭伯入宋皆在隱十年十一戰鄭伯以虢師大敗宋師在隱十一年是皆在隱公世也民不堪命孔父嘉為司馬督為大宰故因民之不堪命先

宣言曰司馬則然注言公之數戰則司馬使爾嘉孔
父字音義大音泰數音朔已殺孔父而弒殤公召莊公于鄭
而立之以親鄭注莊公公子馮也隱三年出居于鄭
馮入宋不書不告也音義馮皮冰反下同以郜大鼎賂公注
郜國所造器也故繫名於郜濟陰城武縣東南有北
郜城疏注正義曰穀梁傳曰郜鼎者郜之所為也孔子曰名從主人故曰郜大鼎也公羊傳曰器
從名地從主人其意言器從本主之名地從後屬主人是知郜國所造故繫名於郜劉君難杜注郜國濟
陰城武縣東南有北郜城郜宋邑濟陰城武縣東南有郜城俱是城武縣東南相去不遠何得所為郜國

所為宋邑劉以南郜北郜竝宋邑別有郜國以規杜氏知不然者以許田許國相去非遠則郜國郜邑何妨相近且杜言有者皆是疑辭何得執杜之疑以規其過如劉所解郜國竟在何處齊陳鄭皆有賂故遂相宋公音義相息亮反下注傳相同○夏四月取郜大鼎于宋戊申納于大廟非禮也臧哀伯諫曰注臧哀伯魯大夫僖伯之子君人者將昭德塞違以臨照百官猶懼或失之故昭令德以示子孫是以清廟茅屋注以茅飾屋著儉也清廟肅然清淨之稱也音義著張慮反後不音者同稱尺證反疏正義曰君人謂與人為君也昭德謂昭明善德使德益章聞也

塞違謂閉塞違邪使違命止息也德者得也謂內得於心外得於物在心為德施之為行德是行之未發者也而德在於心不可聞見故聖王設法以外物表之儉與度數文物聲明皆是昭德之事故傳每事皆言昭是昭其德也自不敢易紀律以上言昭德耳都無塞違之事自滅德立違以下言違德之事德之與違義不竝立德明則違絕故昭德之下言塞違違立則德滅故立違之上言滅德立違謂建立違命之臣知塞違謂遏絕違命之人也國家之敗謂邦國喪亡知猶懼或失之謂恐失國家此謙辭有首尾故理互相見注正義曰冬官考工記有葺屋瓦屋則屋之覆蓋或草或瓦傳言清廟茅屋其屋必用茅也但用茅覆屋更無他文明堂位曰山節藻梲複廟重檐刮楹達鄉反坫出尊崇坫康圭疏屏天子之廟飾也其飾備物盡文不應以茅為覆得有茅者杜云以茅飾屋著儉也以茅飾之而已非謂多用其茅總為覆蓋猶

童子垂髦及蔽膝之屬示其存古耳白虎通曰王者所以立宗廟何緣生以事死敬亡若存故以宗廟而事之此孝子之心也宗者尊也廟者貌也象先祖之尊貌然則象尊之貌享祭之所嚴其舍宇簡其出入其處肅然清靜故稱清廟清廟者宗廟之大稱詩頌清廟者祀文王之歌故鄭玄以文王解之言天德清明文王象焉故稱清廟此則廣指諸廟非獨文王故以清凈解之

大路越席注大路

玉路祀天車也越席結草音義越戶括反祀天車本或無天字者非疏

注正義曰路訓大也君之所在以大為號門曰路門寢曰路寢車曰路車故人君之車通以路為名也周禮巾車掌王之五路鄭玄云王在焉曰路彼解天子之車故云王在耳其實諸侯之車亦稱為路路之最大者巾車五路玉路為大故杜以玉路為大路巾車云玉路錫樊纓十有再就建大常十有二斿以祀故

云祀天車也越席結蒲為席置於玉路之中以茵藉
示其儉也經傳言大路者多矣注者皆觀文為說尚
書顧命陳列器物有大輅綴輅先輅次輅孔安國以
為玉金象以飾車以其徧陳諸路故以周禮次之傳
二十八年王賜晉文公以大輅之服定四年祝佗言
先王分魯衛晉以大路注皆以為金路以周禮金路
同姓以封玉路不可以賜故知皆金路也襄十九年
王賜鄭子蟜以大路二十四年王賜叔孫豹以大路
二注皆云大路天子所賜車之總名以周禮孤乘夏
篆卿乘夏縵釋例以所賜穆叔子蟜當是革木二路
故杜以大路為賜車之總名服虔云大路木路杜不
然者以大路越席猶如清廟茅屋清廟之華以茅飾
屋示儉玉路之美以越席示質若大路是木則與越
席各為一物豈清廟與茅屋又為別乎故杜以大路
為玉路於玉路而施越席是方可以示儉故沈氏云
玉路雖文亦以越席示儉而劉君横生異義以大路

為木路妄規杜氏非也大羹不致注大羹肉汁不致五味疏注正義曰郊特牲云大羹不和貴其質也儀禮士虞特牲皆設大羹湆鄭玄云大羹湆煑肉汁也不和貴其質設之所以敬尸也是祭祀之禮有大羹也大羹者大古初食肉者煑之而已未有五味之齊祭神設之所以敬而不忘本也記言大羹不和故知不致者不致五味五味即洪範所云酸苦辛鹹甘也粢食不鑿注黍稷曰粢不精鑿音義粢音咨稷也食音嗣餅也鑿子洛反精米也字林作毇子沃反云糲米一斛舂為八斗疏注正義曰釋草云粢稷合人曰粢一名稷稷粟也郭璞云今江東人呼粟為粢士虞記云明齊鄭云今文曰明粢粢稷也然則粢是稷之别名但稷是諸穀之長粢亦諸穀總名周禮小宗伯辨六粢之名物鄭玄云六粢謂黍稷稻粱麥苽是諸穀皆名粢也祭祀用

穀黍稷為多故云黍稷曰粢飯謂之食傳云粢食不鑿謂以黍稷為飯不使細也九章算術粟率五十鑿二十四言粟五斗為米二斗四升是則米之精鑿

昭其儉也注此四者皆示儉

袞冕黻珽注袞畫衣也冕冠也黻韋韠以蔽膝也珽玉笏也若今吏之持簿音義袞古本反黻音弗下同珽他頂反韠音必笏音忽持簿步古反徐廣云持簿手版也

疏注正義曰畫衣謂畫龍於衣祭服玄衣纁裳詩稱玄袞是玄衣而畫以袞龍袞之言卷也謂龍首卷然玉藻曰龍卷以祭知謂龍首卷也尚書益稷云帝曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡言觀古人之象謂觀衣服所象日月以至黼黻十二物皆衣服之所有也華蟲以上言作會宗彝以下言絺繡則二者雖在於服而施之不同冬官

考工記畫繢與繡布采異次知在衣則畫之在裳則刺之故鄭玄禮注及詩箋皆云衣繢而裳繡以此知衮是畫文故云衮畫衣也衮衣以下章數鄭玄注司服云有虞氏十二章自日月而下至周而日月星辰畫於旌旗又登龍於山登火於宗彝冕服自九章而下如鄭此言九章者龍一山二華蟲三火四宗彝五在衣藻六粉米七黼八黻九在裳鷩冕者去龍去山自華蟲而下七章華蟲一火二宗彝三在衣餘四章在裳毳冕者去華蟲去火五章自宗彝而下宗彝一藻二粉米三在衣餘二章在裳希冕者去宗彝去藻三章自粉米而下粉米一在衣餘二章在裳玄冕者其衣無畫裳上刺黻而已杜昭二十五年數九文不取宗彝則與鄭異也冠者首服之大名冕者冠中之別號故云冕冠也世本云黃帝作冕宋仲子云冕冠之有旒者禮文殘缺形制難詳周禮弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏止言玄朱而已不言所用之物論語

云麻冕禮也蓋以木為幹而用布衣之上玄下朱取天地之色其長短廣狹則經傳無文阮諶三禮圖漢禮器制度云冕制皆長尺六寸廣八寸天子以下皆同沈引董巴輿服志云廣七寸長尺二寸應劭漢官儀云廣七寸長八寸沈又云廣八寸長尺六寸者天子之冕廣七寸長尺二寸者諸侯之冕廣七寸長八寸者大夫之冕但古禮殘缺未知孰是故備載馬司馬彪漢書輿服志云孝明帝永平二年初詔有司采周官禮記尚書之文制冕皆前圓後方朱裏玄上前垂四寸後垂三寸天子白玉珠十二旒三公諸侯青玉珠七旒卿大夫黑玉珠五旒皆有前無後此則漢法耳古禮鄭玄注弁師云天子袞冕以五采繅前後各十二斿斿有五采玉石有二鷩冕前後九斿毳冕前後七斿希冕前後五斿玄冕前後三斿斿皆五采玉十有二上公袞冕三采繅前後九斿斿有三采玉九侯伯鷩冕三采繅前後七斿斿有三采玉七子男

毳冕三采繅前後五斿斿有二采玉五孤卿以下皆二采繅二采玉其斿及玉各依命數耳謂之冕者冕俛也以其後高前下有俛俯之形故因名焉盖以在上位者失於驕矜欲令位彌高而志彌下故制此服令貴者下賤也韍韠制同而名異鄭玄詩箋云芾大古蔽膝之象也冕服謂之芾其他服謂之韠以韋為之故云韍韋韠也詩云赤芾在股則芾是當股之衣故云以蔽膝也鄭玄易緯乾鑿度注云古者田漁而食因衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而獨存其蔽前者重古道而不忘本也是説韍韠之元由也易下繫辭曰包犧氏之王天下也作為網罟以佃以漁則田漁而食伏犧時也禮運説上古之時云昔者先王食鳥獸之肉衣其羽皮是田漁而食因衣其皮也又曰後聖有作治其麻絲以為布帛易繫辭曰黄帝堯舜垂衣裳而天下治然則易之布帛自黄帝始也垂衣裳服布帛初必始於黄帝其存蔽膝

之象未知始自何代也禮記明堂位云有虞氏服韍言舜始作韍也尊祭服而異其名耳未必此時始存象也知冕服謂之黻者易云朱紱方來利用享祀知他服謂之韠者案士冠禮士服皮弁玄端皆服韠是他服謂之韠以冕為主非冕謂之他此欲以兩服相形故謂黻為韋韠黻之與韠祭服他服之異名耳其體制則同玉藻說玄端服之韠云韠君朱大夫素士爵韋發首言韠句末言韋明皆以韋為之凡韠皆象裳色言君朱大夫素則尊卑之韠直色別而已無他飾也其黻則有文飾焉明堂位曰有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章鄭玄云韍冕服之韠也舜始作之以尊祭服禹湯至周增以畫文後王彌飾也山取其仁可仰也火取其明也龍取其變化也天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋而已是說韍之飾也玉藻曰韠下廣二尺上廣一尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸鄭玄云頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角

皆上接革帶以繫之肩與革帶廣同是說韠之制也記傳更無韍制皆是韠義明其制與韠同經傳作韍或作韍或作芾芾音義同也徐廣車服儀制曰古者韍如今蔽膝戰國連兵以韍非兵飾去之漢明帝復制韍天子赤皮蔽膝蔽膝古韍也然則漢世蔽膝猶用赤皮魏晉以來用絳紗為之是其古今異也以其用絲故字或有為紱者天子之笏以玉為之故云珽玉笏也管子云天子執玉笏以朝日是有玉笏之文也禮之有笏者玉藻云凡有指畫於君前用笏造受命於君前則書於笏釋名曰笏忽也君有命則書其上備忽忘也或曰簿可以簿疏物也徐廣車服儀制曰古者貴賤皆執笏即今手板也然則笏與簿手板之異名耳蜀志稱秦宓見太守以簿擊頰則漢魏以來皆執手板故云若今吏之持簿玉藻云笏畢用也因飾焉言貴賤畫皆用笏因飾以示尊卑其上文云笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹士竹本象

可也鄭玄云球美玉也文猶飾也大夫士飾竹以為笏不敢與君竝用純物是其尊卑異也大夫與士笏俱用竹大夫以魚須飾之士以象骨為飾不敢純用一物所以下人君也用物既殊體制亦異玉藻云天子搢珽方正於天下也諸侯荼前詘後直讓於天子也大夫前詘後詘無所不讓也鄭玄以為謂之珽珽之言珽然無所屈前後皆方正也荼謂舒懦所畏在前也圜殺其首屈於天子也大夫上有天子下有己君故首末皆圜前後皆讓是其形制異也其長則諸侯以下與天子又異珽一名大圭周禮典瑞云王晉大圭以朝日是也冬官考工記大圭長三尺天子服之是天子之珽長三尺也玉藻云笏度二尺有六寸短於天子蓋諸侯以下度分皆然也

帶裳幅舄注帶革帶也衣下曰裳幅若今行縢也舄複履音義幅音逼舄音昔縢徒登反複音福疏注正

義曰下有鞶是紳帶知此帶為革帶玉藻革帶博二寸鄭云凡佩繫於革帶白虎通云男子有鞶革者示有金革之事然則示有革事故用革為帶帶為佩也昭十二年傳云裳下之飾也經傳通例皆上衣下裳故云衣下曰裳幅與行縢今古之異名故云若今行縢詩云邪幅在下毛傳曰幅偪也所以自偪束也鄭箋云邪幅如今行縢也偪束其脛自足至膝縢訓緘也然則行而緘足故名行縢邪纏束之故名邪幅舄者屨之小別鄭玄周禮屨人注云複下曰舄襌下曰屨然則舄之與屨下有襌複為異屨是總名故云舄複履謂其複下也鄭玄又云天子諸侯吉事皆舄赤舄者冕服之舄白舄者皮弁之舄黑舄者玄端之舄其士皆著屨纁屨者爵弁之屨白屨者皮弁之屨黑屨者玄端之屨其卿大夫服冕者亦赤舄餘服則屨其王后褘衣玄舄褕狄青舄闕狄赤舄鞠衣黃屨展衣白屨緑衣黑屨其諸侯夫人及卿大夫之妻合衣

狄者皆舄其餘皆屨其舄之飾用對方之色赤舄黑飾是也屨之飾用比方白屨黑飾是也衡紞紘綖注衡維持冠者紞冠之垂者紘纓從下而上者綖冠上覆音義紞多敢反字林丁坎反紘獲耕反綖音延字林弋善反上時掌反下上下同疏注正義曰此四物者皆冠之飾也周禮追師掌王后之首服追衡笄鄭司農云衡維持冠者鄭玄云祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紞縣瑱彼婦人首服有衡則男子首服亦然冠由此以得支立故云維持冠者追者治玉之名王后之衡以玉為之故追師掌焉弁師掌王之五冕弁及冕皆用玉笄則天子之衡亦用玉其諸侯以下衡之所用則未聞紞者縣瑱之繩垂於冠之兩旁故云冠之垂者魯語敬姜曰王后親織玄紞則紞必織綫為之若今之絛繩鄭玄詩箋云充耳謂所以縣瑱者或名為紞織之

人君五色臣則三色是也條必雜色而魯語獨言玄者以玄是天色故特言之非謂純玄色也紘纓皆以組為之所以結冠於人首也纓用兩組屬之於兩旁結之於頷下垂其餘也紘用一組從下屈而上屬之於兩旁垂其餘也紘纓同類以之相形故云紘纓從下而上者弁師掌王之五冕皆玉笄朱紘祭義稱諸侯冕而青紘士冠禮稱緇布冠青組纓皮弁笄爵弁笄緇組紘鄭玄云有笄者屈組為紘垂為飾無笄者纓而結其條以其有笄者用紘力少故從下而上屬之無笄者用纓力多故從上而下結之冕弁皆有笄故用紘緇布冠無笄故用纓也魯語稱公侯夫人織紘綖知紘亦織而為之士冠禮言組纓組紘知天子諸侯之紘亦用組也綖冠上覆者冕以朱為幹以玄布衣其上謂之綖論語尚書皆云麻冕知其當用布也弁師掌王之五冕皆玄冕知其色用玄也孔安國論語注言績麻三十升布以為冕冕即是綖也鄭玄王

藻注云延冕上覆也此云冠上覆者冠冕通名故此注衡及綎皆以冠言之其實悉冕飾也昭其度也注尊卑各有制度疏注正義曰此上十二物者皆是明其制度哀伯思及則言無次第也鄭玄覲禮注云上公衮無升龍天子有升龍有降龍是衮有度也冕則公自衮以下侯伯自鷩以下是冕有度也黻則諸侯火以下卿大夫山是黻有度也珽則玉象不同長短亦異是珽有度也衮冕鷩冕裳四章毳冕希冕裳二章是裳有度也鄭玄屨人注云王吉服舄有三等赤舄為上冕服之舄下有白舄黑舄王后祭服舄有三等玄舄為上褘衣之舄下有青舄赤舄是舄有度也紞則人君五色臣則三色是紞有度也天子朱紘諸侯青紘是紘有度也其帶幅衡綎則無以言之傳言昭其度也明其尊卑各有制度藻率鞞鞛注藻率以韋為之所以藉玉也王

五采公侯伯三采子男二采鞞佩刀削上飾鞛下飾

音義率音律鞞補頂反鞛布孔反鞞鞛刀削之飾鞛在夜反削音笑疏注正義曰鄭玄覲禮注云繅所以藉玉以韋衣木廣袤各如其玉之大小典瑞注云繅有五采文所以薦玉木為中幹用韋衣而畫之此言以韋為之指木上之韋其實木為幹也禮之言繅皆有玉共文大行人謂之繅藉曲禮單稱藉故知所以藉玉也大行人云公執桓圭九寸繅藉九寸知大小各如其玉也大行人注云繅藉以五采韋衣板若奠玉則以藉之是由有奠之時須有繅以之藉玉故小大如玉耳典瑞職曰王執鎮圭繅藉五采五就以朝日公執桓圭侯執信圭伯執躬圭繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同于王是王五采公侯伯三采子男二采也凡言五采者皆謂玄黃朱白蒼三采朱白蒼二采朱綠

就成也五就謂五帀每一帀為一就也禮之言藻其文雖多典瑞大行人聘禮覲禮皆單言繅或云繅藉未有言繅率者故服虔以藻為畫藻率為刷巾拭以藻率為一物者以拭物之巾無名率者服言禮有刷巾事無所出且哀伯謂之昭數固應禮之大者寧當舉拭物之巾與藻藉為類故知藻率正是藻之複名藻得稱為藻藉何以不可名為藻率也玉藻說帶之制曰士練帶率下辟凡帶有率無箴功鄭玄云士以下皆禪不合而率積如今作幧頭為之也然則禪而不合縷緶其邊謂之為率此以韋衣木蓋亦緶積其邊故稱率也鄭司農典瑞注讀繅為藻率之藻似亦藻率共為藻也詩曰鞞琫容刀故知鞞鞛佩刀削之飾也少儀云刀授穎削授拊削是刀之類故與刀連言之鞞鞛二名明飾有上下先鞞後鞛故知鞞為上飾鞛為下飾劉炫以毛詩傳下曰鞞上曰琫而規杜氏但鞞鞛或上或下俱是無正文不可以規杜過也

鞶厲游纓注鞶紳帶也一名大帶厲大帶之垂者游旌旗之游纓在馬膺前如索帬音義鞶步干反游音留注同膺於陵反索悉各反疏注正義曰易訟卦上九或錫之鞶帶知鞶即帶也以帶束要垂其餘以為飾謂之紳上帶為革帶故云鞶紳帶所以別上帶也玉藻說帶云大夫大帶是一名大帶也詩毛傳云厲帶之垂者故用毛說以為厲大帶之垂者也大帶之垂者名之為紳而復名為厲者紳是帶之名厲是垂之貌詩稱垂帶而厲是厲為垂貌也玉藻稱天子素帶朱裏終辟諸侯素帶不朱裏大夫素帶辟垂帶皆博四寸士帶博二寸再繚四寸緇辟下垂貫服等說鞶厲皆與杜同唯鄭玄獨異禮記內則注以鞶為小囊請厲如裂繻之裂言鞶囊必裂繒緣之以為飾案禮記稱男鞶革女鞶絲鞶是帶之別稱遂以鞶為帶名言其帶

革帶絲耳鞶非囊之號也禮記又云婦事舅姑施縏袠袠是囊之別名今人謂袠書之物為袠言其施帶施囊耳其縏亦非囊也若以縏為小囊則袠是何器若袠亦是囊則不應帶二囊矣以此知鞶即是紳帶為得其實游是旒之垂者斿之別名九旗雖各有名而旌旗為之總號故云旌旗之游也案巾車王建大常十有二斿又大行人云上公九斿侯伯七斿子男五斿其孤卿建旜大夫士建物其斿各如其命數其鳥旟則七斿熊旗則六斿龜旐則四斿故考工記云鳥旟七斿以象鶉火熊旗六斿以象伐龜旐四斿以象營室是也鄭司農巾車注云禮家說曰纓當胸以削革為之鄭玄云纓今馬鞅是纓在馬膺前也服虔云纓如索帬今乘輿大駕有之然則漢魏以來大駕之馬膺有索帬是纓之遺象故云如索帬也案巾車玉路樊纓十有再就鄭玄注云樊及纓皆以五采罽飾之金路樊纓九就象路樊纓七就革路條纓五就

鄭玄云其樊及纓以絛絲飾之木路翦樊鵠纓鄭玄云以淺黑飾韋為樊鵠色飾韋為纓不言就數飾與革路同

昭其數也注尊卑各有數疏注正義曰藻有五采三采之異是藻率有數也毛詩傳說容刀之飾云天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而璆珌是鞞鞛有數也玉藻云紳長制士三尺有司二尺有五寸又大夫以上帶廣四寸士廣二寸是鞶厲有數也玉路十二斿金路九斿是斿有數也玉路纓十有二就金路纓九就是纓有數也數之與度大同小異度謂限制數謂多少言其尊卑有節數

火龍黼黻注火畫火也龍畫龍也白與黑謂之黼形若斧黑與青謂之黻兩已相戾音義黼音甫戾力計反

疏注正義曰考工記記畫繢之事云火以圜鄭司農云為圜形似火也鄭玄云形如半環然又曰水以

龍鄭玄云龍水物畫水者并畫龍是衣有畫火畫龍也白與黑謂之黼黑與青謂之黻考工記文也其言形若斧兩已相戾相傳為説孔安國虞書傳亦云黼若斧形黻為兩已相背是其舊説然也周世衮冕九章傳唯言火龍黼黻四章者畧以明義故文不具舉衣之所畫龍先於火今火先於龍知其言不以次也

昭其文也注以文章明貴賤五色比象昭其物也注車服器械之有五色皆以比象天地四方以示器物不虛設音義比并是反械戶戒反疏注正義曰考工記云畫繢之事雜五色東青南赤西白北黑天玄地黃是其比象天地四方也比象有六而言五者玄在赤黑之閒非別色也昭二十五年傳云九文六采言采色有六故注以天地四方六事當之五行之色為五色加天色則為六故五色六采互

相見也昭其物者以示物不虛設必有所象其物皆象五色故以五色明之

鍚鸞和鈴昭其聲也注鍚在馬額鸞在鑣和在衡鈴在旂動皆有鳴聲

音義鍚音揚馬面當盧鈴音令額顏客反鑣彼驕反旂勤衣反

疏注正義曰鄭玄巾車注云鍚馬面當盧刻金為之所謂鏤鍚也詩箋云眉上曰鍚刻金飾之今當盧也然則鍚在眉上故云在馬額也詩稱輶車鸞鑣知鸞在鑣也鑣在馬口兩旁衡在服馬頸上鸞和亦鈴也以處異故異名耳爾雅釋天說旌旂有鈴曰旂李巡曰以鈴置旐端是鈴在旂也鍚在馬額鈴在旂先儒更無異說其鸞和所在則舊說不同毛詩傳曰在軾曰和在鑣曰鸞韓詩內傳曰鸞在衡和在軾前鄭玄經解注取韓詩為說秦詩箋云置鸞於鑣異於乘車也其意言乘車之鸞在衡田車之鸞在鑣及商頌烈祖之箋又云鸞在鑣是

疑不能定故兩從之也案考工記輪崇車廣衡長參如一則衡之所容唯兩服馬耳詩辭每言八鸞當謂馬有二鸞鸞若在衡衡唯兩馬安得置八鸞乎以此知鸞必在鑣鸞既在鑣則和當在衡經傳不言和數未知和有幾也四者皆以金為之故動則皆有鳴聲也

三辰旂旗昭其明也注三辰日月星也畫於旂旗象天之明疏注正義曰春官神仕掌三辰之法鄭玄亦以為日月星也謂之辰辰時也日以照晝月以照夜星則運行於天昏明遞帀而正所以示民早晚民得取為時節故三者皆為辰也三辰是天之光明照臨天下故畫於旌旗象天之明也九旗之物唯日月為常不言畫星者蓋大常之上又畫星也穆天子傳稱天子葬盛姬建日月七星蓋畫北斗七星也案司常交龍為旗熊虎為旗不畫三辰而云三辰旂旗者旂旗是九旗之總名可以統大常故舉

以為言也夫德儉而有度登降有數注登降謂上下尊卑文物以紀之聲明以發之以照臨百官百官於是乎戒懼而不敢易紀律今滅德立違注謂立華督違命之臣而寘其賂器於大廟以明示百官百官象之其又何誅焉國家之敗由官邪也官之失德寵賂章也郜鼎在廟章孰甚焉武王克商遷九鼎于雒邑注九鼎殷所受夏九鼎也武王克商乃營雒邑而後去之又遷九鼎焉時但營洛邑未有都城至周公乃卒營

雒邑謂之王城即今河南城也故傳曰成王定鼎于郟鄏音義寘之豉反置也邪似嗟反雒音洛本亦作洛夏户雅反郟古洽反鄏音辱疏注正義曰據宣三年傳知九鼎是殷家所受夏九鼎也戰國策稱齊救周求九鼎顏率謂齊王曰昔周伐殷而取九鼎一鼎九萬人挽之九鼎八十一萬人挽之挽鼎人數或是虛言要知其鼎有九故稱九鼎也知武王遷九鼎於洛邑欲以為都者鼎者帝王所重相傳以為寶器戎衣大定之日自可遷置西周乃徙九鼎處于洛邑故知本意欲以為都又以尚書洛誥說周公營洛邑則知武王但有遷意周公乃卒營之地理志云河南縣故郟鄏地也武王遷九鼎焉周公致太平營以為都是為王城至平王居之言即今河南城者晉時猶以為河南縣成王定鼎宣三年傳文義士猶或非之注蓋伯夷之

屬疏注正義曰史記伯夷列傳曰伯夷叔齊孤竹君之二子也讓國俱逃歸周及至西伯卒武王東伐紂伯夷叔齊叩馬諫曰父死不葬爰及干戈可謂孝乎以臣伐君可謂仁乎左右欲兵之太公曰此義人也扶而去之武王既平殷夷齊恥之不食周粟隱於首陽山采薇而食之作歌曰登彼西山兮爰采薇矣以暴易暴兮不知其非矣檢書傳之說非武王者唯此人故知是伯夷之屬而況將昭違亂之賂器於大廟其若之何公不聽周內史聞之曰臧孫達其有後於魯乎君違不忘諫之以德注內史周大夫官也僖伯諫隱觀魚其子哀伯諫桓納鼎積善之家必有餘慶臧孫其有後於魯疏注正義曰周禮春官內史

中大夫是周大夫官也積善之家必有餘慶易文言文也○秋七月杞侯來朝不敬杞侯歸乃謀伐之○蔡侯鄭伯會于鄧始懼楚也

注楚國今南郡江陵縣北紀南城也楚武王始僭號稱王欲害中國蔡鄭姬姓近楚故懼而會謀音義近附近之近

疏注正義曰地理志云南郡江陵縣故楚郢都楚文王自丹陽徙此世本云楚鬻熊居丹陽武王徙郢宋仲子云丹陽在南郡枝江縣今南郡江陵縣北有郢城史記稱文王徙都于郢地理志依史記為說此時當楚武王也譜云楚芈姓顓頊之後也其後有鬻熊事周文王早卒成王封其曾孫熊繹於楚以子男之田居丹陽今南郡枝江是也熊達始稱武王武王十九年魯隱公之元年也武王居郢今江

陵是也昭王徙都惠王八年獲麟之歲也惠王二十一年春秋之傳終矣惠王五十七年卒自惠王以下十一世二百九年而秦滅之楚世家稱武王使隨人請王室尊吾號王弗聽還報楚楚王怒乃自立為楚武王是楚武王始僭號稱王也劉炫云號為武武非謚也○九月入杞討不敬也○公及戎盟于唐修舊好也注惠隱之好音義好呼報反注同○冬公至自唐告于廟也凡公行告于宗廟反行飲至舍爵策勳焉禮也注爵飲酒器也既飲置爵則書勲勞於策言速紀有功也音義舍音赦置也舊音捨疏正義曰凡公行者或朝或會或盟或伐皆是也孝子之事親也出必告反必面事死如事生故出必告廟反必面至

不言告禰廟而言告宗廟者諸廟皆告非獨禰也禮記曾子問曰諸侯適天子必告于祖奠于禰命祝史告于宗廟諸侯相見必告于禰命祝史告于五廟反必親告于祖禰乃命祝史告至于前所告者由此而言諸侯朝天子則親告祖禰祝史告餘廟朝隣國則親告禰祝史告餘廟其路遠者亦親告祖故于其反也言告于祖禰明出時亦告祖也出時不言祖者鄭玄云道近或可以不親告祖明道遠者亦親告祖矣雖親與不親而諸廟皆告故總言告于宗廟也曾子問曰凡告用制幣反亦如之則出入皆以幣告也但出則告而遂行反則告訖又飲至故行言告廟反言飲至以見至有飲而行無飲也飲至者嘉其行至故因在廟中飲酒為樂也襄十三年傳曰公至自晉孟獻子書勞于廟禮也書勞策勲其事一也舍爵乃策勲策勲當在廟知飲至亦在廟也彼公至自晉朝還告廟也此公至自唐盟還告廟也十六年公至自伐

鄭傳曰以飲至之禮伐還告廟也三者傳皆言禮知朝會盟伐告廟禮同傳所以反覆凡例也朝還告至而獻子書勞則策勲者非唯討伐之勲雖常事有以安國寧民或亦書功于廟也公行告至必以嘉會昭告祖禰有功則舍爵策勲無功則告事而已無不告也反行必告而春秋公行一百七十六書至者唯八十二耳其餘不書者釋例曰凡公之行不書至者凡十有四皆不告廟也隱公之不告諒也餘公之不告慢於禮也慢於禮者舉大例言耳其中亦應有心實非慢而不宜告者若行有恥辱不足為榮則克躬罪已不以告廟非為慢於禮也若事實可恥而不以為恥反行告廟則史亦書之宣五年傳曰公如齊高固使齊侯止公請叔姬焉夏公至自齊書過也釋例曰執止之辱厭尊毁列所以累其先君忝其社稷固當克躬罪已不以嘉禮自終宣公如齊既已見止連昏於鄰國之臣而行飲至之禮故傳曰書過也是不應

告而告故書之以示過也釋例又曰桓公之喪至自齊此則死還告廟而書至者也莊公違禮如齊觀社用飲至之禮此則失禮之書至者也宣公黑壤之會以賂免諱不書盟而復書至亦諱不以見止告廟也襄公至自晉此則榮還而書至者也昭公至自齊居于鄆此則宜告而書至者也諸書至皆告廟啓反或即實而言或有所諱辟傳於伐見飲至之禮於宣見書過之譏於朝見書勞于廟舉此三者以包其他行也僖十六年公會諸侯于淮未歸而取項齊人以為討而止公十七年秋聲姜以公故會齊侯于卞公始得歸而書公至自會是諱其見止而以會告廟故傳曰猶有諸侯之事焉且諱之是諱止而以會告也諸侯盟者必在會後皆書公至自會不言公至自盟者以盟是因會而為之初必以會徵衆公行以會告廟故還以會告至雖并以盟告亦不云至自盟為行時不以盟告故也僖二十八年公會諸侯于溫遂圍許

經書公至自圍許襄十年公會諸侯于柤遂滅偪陽經書公至自會二文不同釋例曰諸若此類事勢相接或以始致或以終致蓋時史之異耳無他義也定十二年公至自圍成行不出境而亦告廟者釋例曰陪臣執命大都偶國仲由建墮三都之計而成人不從故公親伐之雖不越境動衆興兵入其事故出入皆告于廟也注正義曰韓詩說一升曰爵爵盡也足也二升曰觚觚寡也飲當寡少三升曰觶觶適也飲當自適四升曰角角觸也飲不自適觸罪過也五升曰散散訕也飲不自節為人謗訕也總名曰爵其實曰觴觴餉也然則飲酒之器其名有五而總稱為爵案燕禮爵用觚觶此飲至之爵不過用觚觶而已為人君者賞不踰月欲民速覩為善之利故舍爵即書勞於策言速紀有功也

特相會往來稱地讓事也注特相會公與一國會也會必有主二

人獨會則莫肯為主兩讓會事不成故但書地自參以上則往稱地來稱會成事也注成會事音義參七南反一音三上時掌反○初晉穆侯之夫人姜氏以條之役生大子命之曰仇注條晉地大子文侯也意取於戰相仇怨音義仇音求其弟以千畝之戰生命之曰成師注桓叔也西河界休縣南有地名千畝意取能成其衆疏正義曰案周本紀宣王三十九年王與姜戎戰于千畝取此戰事以為子名也師服曰異哉君之名子也注師服晉大夫音義名如字或彌政反夫名以

制義注名之必可言也義以出禮注禮從義出禮以體政注政以禮成政以正民是以政成而民聽易則生亂注反易禮義則亂生也疏正義曰出口為名合宜為義人之出言使合於事宜故云名以制義仗義而行所以生出禮法故云義以出禮履禮而行所以體成政教故云禮以體政以禮為政以正下民故云政以正民令晉侯名子不得其宜禮教無所從出政不以禮則民各有心故為始兆亂也嘉耦曰妃怨耦曰仇古之命也注自古有此言音義耦五口反妃芳非反今君命大子曰仇弟曰成師始兆亂矣兄其替乎注穆侯愛少子桓叔俱取於戰以為

名所附意異故師服知桓叔之黨必盛於晉以傾宗國故因名以諷諫音義替他計反廢也少詩照反諷芳鳳反疏注正義曰大子與桓叔雖竝因戰為名而所附意異仇取於戰相仇怨成師取能成師衆緣名求義則大子多仇怨而成師有徒衆穆侯本立此名未必先生此意但寵愛少子於時已著師服知桓叔將盛故推出此理因解其名以為諷諫欲使之強榦弱枝耳人臣規諫若無端緒馮何致言以申已志非謂人之立名必將有驗而何休謂左氏後有興亡由立名善惡引后稷名棄為膏肓以難左氏非也惠之二十四年晉始亂故封桓叔于曲沃注惠魯惠公也晉文侯卒子昭侯元年危不自安封成師為曲沃伯靖侯之孫

欒賓傅之注靖侯桓叔之高祖父言得貴寵公孫為傅相音義靖才井反欒力官反疏注正義曰案晉世家靖侯生僖侯僖侯生獻侯獻侯生穆侯穆侯生桓叔靖侯是桓叔之高祖也史傅稱祖皆云祖父故謂高祖為高祖父非高祖之父也特云靖侯之孫則知傅意言其得貴寵公孫為傅相也此人之後遂為欒氏蓋其父字欒師服曰吾聞國家之立也本大而末小是以能固故天子建國注立諸侯也諸侯立家注卿大夫稱家卿置側室注側室衆子也得立此一官疏注正義曰禮記文王世子云公若有出疆之政庶子守公宮正室守大廟鄭玄云正室適子也正室是適子故知側室是衆子言其在適子之旁側也文

十二年傳曰趙有側室曰穿是卿得立此官也卿之家臣其數多矣獨言立此一官者其餘諸官事連於國臨時選用異姓皆得為之其側室一官必用同族是卿廕所及唯知宗事故特言之案世族譜趙穿是夙之庶孫於趙盾為從父昆弟而為盾側室然選其宗之庶者而為之未必立卿之親弟大夫有貳宗注適子為小宗次子為貳宗以相輔貳音義適丁歷反為小宗本或作為大宗誤疏注正義曰禮有大宗小宗天子諸侯之庶子謂之別子及異姓受族為後世之始祖者世適承嗣百世不遷謂之大宗為父後者諸弟宗之五世則遷謂之小宗五世遷者謂高祖以下喪服未絕其繼高祖之適則緦服之內共宗之其繼曾祖之適則小功之內共宗之繼祖繼禰所宗及亦然故鄭玄喪服小記注云小宗有四或繼高祖或繼曾祖或繼祖或繼禰皆至五世則遷以緦

服既窮不相宗敬故疏即遞遷也禮記大傳曰有百世不遷之宗有五世則遷之宗百世不遷者別子之後也宗其繼別子之所自出者百世不遷者也宗其繼高祖者五世則遷者也是言大宗小宗之別也大夫身是適子為小宗故其次者為貳宗以相輔助為副貳亦立之為此官也杜知非大宗而云小宗者以其大夫不必皆是大宗據為小宗者多故杜言之也若大夫身為大宗亦止得立貳宗官耳禮記據公族為説故言別子為祖主説諸侯庶子耳其實異姓受族亦為始祖其繼者亦是大宗但記文不及之耳沈云適子為小宗謂是大夫之身為小宗次者為貳宗謂大夫庶弟貳宗與側室為例皆是官名與五宗別

士有隷子弟注士卑自以其子弟為僕隷庶人工商各有分親皆有等衰注庶人無復尊卑以親疏為分

別也衰殺也音義分扶問反又如字親七刀反又如字衰初危反注同復扶又反別彼列反殺所界反是以民服事其上而下無覬覦注下不兾望上位音義覬音兾覦羊朱反字林羊住反說文云欲也今晉甸侯也而建國本既弱矣其能久乎注諸侯而在甸服者音義甸徒練反疏注正義曰周公斥大九州廣土萬里制為九服邦畿方千里其外每五百里謂之一服侯甸男采衛要六服為中國夷鎮藩三服為夷狄大司馬謂之九畿言其有期限也大行人謂之九服言其服事王也如其數計甸服内畔尚去京師千里晉距王城不容此數而得在甸服者周禮設法用土地之形不可方平如圖未必每服皆如其數也地理志云初雒邑與宗周通封畿東西長南北短短長相覆為千里

是王畿不正方也志又云東都方六百里半之為三百里外有侯服五百里為八百里計晉都在大原去洛邑近八百里也畿既不方服必差改故晉在甸服也

惠之三十年晉潘父弑昭侯而納桓叔不克注潘父晉大夫也昭侯文侯子晉人立孝侯注昭侯子也惠之四十五年曲沃莊伯伐翼弑孝侯注莊伯桓叔子翼晉國所都翼人立其弟鄂侯鄂侯生哀侯注鄂侯以隱五年奔隨其年秋王立哀侯于翼哀侯侵陘庭之田注陘庭翼南鄙邑

音義陘音刑

陘庭南鄙啓曲沃伐翼

春秋左傳注疏卷四

春秋左氏傳注疏卷四考證

元年春王正月公即位疏桓之於隱本無君臣之義○臣照按或云疏文害理未有甚於此者不可不辨今按孔穎達言桓之於隱本無君臣之義者未必謂桓本當立以少故諸大夫扳隱而立之桓本是君不得臣于隱也葢言桓實弒隱桓無君臣之義計必隱死而即改元其心亦靡所恤今歸罪寪氏詐言不與賊謀而用常禮是欲諱其無君孔子如其意而與之而

桓之簒乃彌顯也故下文舉晉悼即位改元于厲公被弒時者言之晉厲為欒書等所弒國人迎悼公而立之悼公立即改元若果隱公為𦣞氏所弒與桓無與則桓亦當立即改元何為用嗣子之常禮乎以見春秋之文隱而顯也若作桓不得以隱為君解豈晉悼亦不得以厲為君耶奚為連類及之但其文句頗覺難曉如果謂桓不當君隱則大悖也

傳為周公祊故也○臣浩按杜注此條極精孔子於春

秋書假田以示隱諱於詩存魯頌復周公之宇以見大義正為是爾

傳鄭伯拜盟注○臣名南按宋儒每攻杜氏曲護傳而疑經如此注則直言傳之謬誤矣

宋督弒其君與夷及其大夫孔父注孔父稱名者内不能治其閨門外取怨于民身死而禍及其君○臣名南按孔父忠臣自與仇牧一例春秋書之正以褒忠臣杜氏攟以為貶而稱名不亦謬乎且孔父名嘉見

於世本杜於上年傳中已注曰孔父嘉孔子六世祖矣至此又謂稱名毋乃以父為名以嘉為字乎此論關係倫常當為駁正孔疏亦阿杜說何也臣照按父并非字古人冠而字則以字稱年五十以上又進而尊之則以伯仲叔季稱又進則以父稱此即孔頴達之說也

滕子來朝注蓋時王所黜○臣浩按滕侯稱子諸說紛如朱子最取杜說而又疑滕自降黜

公會齊侯陳侯鄭伯于稷以成宋亂注成平也○臣名

南按經于會盟未有原其事者此特筆見義深惡之

也鄭服解作成就宋亂比杜為長臣照按杜氏之意

謂孔子無直斥先君以成人之亂者故釋成為平也

即以成為平其意自昭

蔡侯鄭伯會于鄧○臣名南按隱十年與齊鄭盟鄧注

曰魯地此則蔡鄭之閒地也與鄧國俱不同

傅裦晃㪺珽疏蜀志稱秦宓見太守以簿擊頰○秦宓

應作秦宓

傳藻率鞞鞛疏士以下皆禪不合而率積○周禮鄭注原文作綼積

傳鞶厲游纓疏玉藻稱天子素帶朱裏終辟諸侯素帶不朱裏大夫素帶辟垂○臣浩按此依鄭注約玉藻之文也玉藻原文曰天子素帶朱裏終辟而素帶終辟大夫素帶辟垂鄭注而素帶終辟謂諸侯也記有闕文引之不得不加耳

傳昭其明也疏昏明遞布而正○遞布應作遞币

傳蔡侯鄭伯會于鄧疏熊達始稱武王○熊達應作熊

通

又疏乃自立為楚武王○史記原文無楚字又趙汸

補注曰史記伐隨在桓六年則稱王在桓八年也

傳其弟以千畝之戰生疏按周本紀宣王三十九年至

與姜戎戰于千畝取此戰事以為子名也○臣台南

按史記晉世家及年表穆侯七年伐條生太子仇周

宣王之二十三年也穆侯十年伐千畝有功生少子名曰成師宣王之二十六年也與王師敗績于千畝事本不同依周本紀宣王三十九年戰于千畝距晉穆侯戰千畝時又隔十三年且晉戰而捷故以成師名子若王師敗績晉安得言有功乎疏文不據晉世家而據周本紀誤牽王室後事為晉國前事謬矣

春秋左氏傳注疏卷四考證